

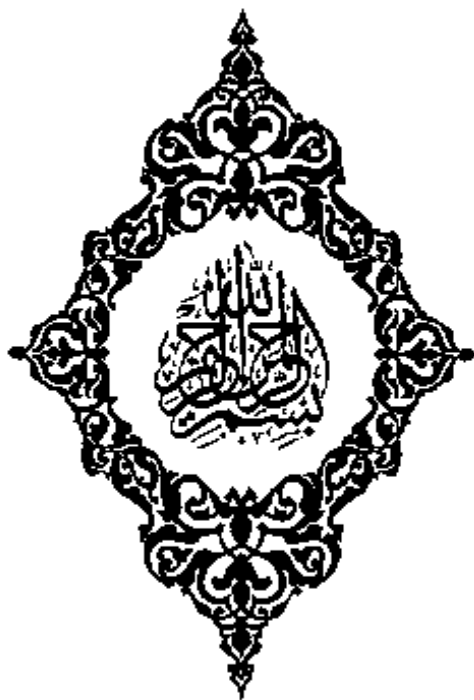
دوسری صدی ہجری کی شہرہ آفاق عارفہ کی
سوانح حیات، واقعات، فرمودات، مناجات،
تعلیمات، کرامات، اوصاف اور کمالات کا تذکرہ

حضرت اربعہ صبری

حافظ نانچسری

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی آخری مناجات

اے اللہ! تیرا سب سے اچھا توفیق
جو میرے دل میں ہے، وہ تجھ سے ملنے کی اُمید ہے
اور میری زبان پر سب سے پہلا جملہ ہے وہ تیری حمد و ثناء ہے
اور وہ لحظات جن کو میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں وہ ہیں
جب میں تم سے ملتی ہوں
اے اللہ! میں اس دنیا میں تیری یاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی
اور اگلی دنیا میں تیرے دیدار کے بغیر کس طرح زندہ رہ سکوں گی
اے میرے آقا! میری تم سے فریاد ہے کہ میں تیرے ملک میں اہل بی بی ہوں
اور تیرے عبادت گزاروں میں چمکا ہوں۔

(بحوالہ "القصۃ الی ائللہ" از: امام ابو القاسم عسکری)

دوسری صدی ہجری کی شہرہ آفاق عارفہ کی سوانح حیات، واقعات،
فرمودات، مناجات، تعلیمات، کرامات، اوصاف اور کمالات کا تذکرہ

حضرت اربعہ بصریؒ

رَابِعَةُ الْعَدَوِيَّةُ

حافظ نامی حسرتو

نشریں

فہرست 614977-0544

فہرست 621953-0544

فہرست 5277931-0325

فہرست 5440812-0321

بک کارٹریڈجوزوم بالمقابل قبائلا بیریجے
بک سٹریٹ جہانم پاکستان

www.bookcorner.com.pk

مجلہ حقوق بکن ہائرس محفوظ ہیں

اس کتاب کے جملہ حقوق بکن ہائرس "بک کارڈز ہائرس" محفوظ ہیں
اس کو کوئی بھی حصہ بغیر اجازت کے شائع کرنا یا کپی اسٹیمال میں لانا غیر قانونی ہوگا۔
قذف و دزدی کی صورت میں بلاشرعاً کوئی کارروائی کا لہجہ محفوظ رکھتا ہے۔
قانونی مشیر: عبدالجبار بیٹ (ایڈ وایٹ ایل کورٹ)

اشاعت	:	اپریل ۲۰۱۱ء
نام کتاب	:	حضرت لایبریری
مصنف	:	جلال الدین محمد
ترتیب و تدوین	:	محمد عارف
نظر ثانی	:	محمد لطیف شاہین
ترمیم و انتظام	:	شاہد حمید
مطابقت	:	مکمل شاہ - امر شاہ
پروف ریڈنگ	:	ولی اللہ
سرورق	:	ابو امامہ
مطبع	:	زابد اشیر پرنٹرز، لاہور

انتہاس : اخذ ذیل عزت کے فضل و کرم سے لسانی طاقت اور بلا کے معارف کتاب کی تصنیف پر فائدہ تک۔
طباعت : صحیح درجہ بندی میں انسانی دستاویز کی کمی ہے۔ تاہم غلطی کا احتمال ہر حال باقی رہتا ہے۔ بشر ہوئے کے اے
اگر کسی غلطی ہو گئی ہو یا صفحات درست نہ ہوں تو شرم ہے اب وہ روبرو اس بات پر ہم کے سوا پرانہ طور اور ہم سے ملو و کرم کے
خواست گاہ ہیں۔ کارکنوں سے گزارش ہے کہ کتاب میں اگر کسی غلطی یا غلطی نظر آئے تو ہم کرم مطلع فرما دیں تاکہ ترمیم کی جاسکے
میں درجہ ملی میں لائی ہو سکتی ہے۔ "بک کارڈز ہائرس" کے متعلق ہے کہ ہم ان کے قصوں کیلئے ہے کہ شرمزادہ ہیں (اثر)

تشریح

والفعل اقبال لایبریری، بک سٹریٹ، جہلم پاکستان

0544-621933, 614877-0323-5777931

www.besturdubooks.wordpress.com

بک کارڈز ہائرس

التنبيه

کائنات کی عظیم ترین خواتین
 اُمہات المؤمنین، بیات رسول اللہ ﷺ
 عظیم صحابیات اور جنیل ائمہ و دختران اسلام کے نام
 جو کتاب زندگی میں دُرّیں اور باقی کی طرح غمّی ہیں:
 بتوں سرِ علامہ محمد اقبالؒ

جہاں را محکمی از اُمہات است
 بہاؤِ شانِ لعینِ مہکشات است
 اگر ایں نکتہ را قومی نداند
 نظامِ انکار و بازش بے نبات است

ناشر

اے! اس جہان میں کسی قوم کا استحکام، ثبات اس قوم کی ماؤں پر منحصر ہے جن کی فطرت یہ جو مہکشات کا عالمت دار ہے۔ اور اگر اس رد کو قبول نہیں سمجھتی تو اس کا نظام بکا رہے، روحیات بپا نیے اور غیر معتمد ہوگا۔
 تشریح: ارتقائے انسانی (مولفہ جاسٹس فارنی اردو لٹریچر)

”مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے کیونکہ مالکِ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کو ہر شے عاریتاً عطا کی گئی ہے اور جس کے پاس خود ہر شے عارضی ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعثِ ندامت ہے۔“

حصر ت رابعہ بصوری ۴۰

فہرست

29	سربراہان	(حافظہ صر محمود)	✽
33	مقدمہ	(پروفیسر زاید الرحمن قریشی)	✽
34	تخلیٰ از اسلام شہادتین کی حالتِ بزار		
38	ذہاب اور عورت		
41	تخلیٰ از اسلام عرب میں عورتوں کی حالتِ بزار		
44	اسلام اور عورت		
48	اسلام کے نبیوں و پرکات اور خواتین		
52	حضرت زید بصریؒ کی زندگی اور خدمات کا زمانہ		باب ۱
52	سپاہی پس منظر		
53	حکمرانوں کی فہرست		
54	سماجی و ثقافتی پس منظر		
54	اندرونی کشمکش		
55	بصرہ شہر		
56	بصرہ میں نقطہ		
57	تکریباتی انحراف		
57	اربابِ تصوف		
58	حزن و غم		
58	تصوف کی بنیاد و حجت		
60	تصوف کیا ہے اور مسموقیٰ کون؟		باب ۲
60	تصوف کیا ہے؟		

- 60 تصوف کا تعریف
- 61 قرآن کی روش سے تصوف
- 63 حدیث کی روش سے تصوف
- 64 سنی اور تصوف کے درمیان اشتقاق
- 64 علمی تعریف اور مختلف آراء
- 66 صحابہ صنف
- 67 صوفی کون؟
- 69 پہلا صوفی
- 70 غلط صوفی نہ ابتداء حضرت رابعہ صبریؒ کی تصوف کے دور سے ہوئی
- 79 صوفیاء کے درجات
- 77 صوفیہ کے نام
- 71 حضرت رابعہ صبریؒ کی تعلیمات
- 73 تصوف خود دلیا کے کرم کی تقریبیں
- 75 حضرت رابعہ صبریؒ کی تعلیمات کے حالات زندگی
- باب ۳
- 75 تعارف
- 76 بیہوش
- 77 آپ کا نام
- 77 آپ کا خاندان
- 77 پیدا ہونے پر قعات کا سلسلہ
- 78 خواب میں حضور ﷺ کی آمد اور مبارکات
- 81 زویہ کی چھ بہنیں
- 82 بچپن
- 82 ابتدائی تعلیم و تربیت
- 83 والدین کی وفات
- 84 مصائب کا آغاز

84	بصرہ میں قلعہ
87	تاج محمدی
87	ذوق عبادت
87	خرابی صحت
88	عدائے نبی
89	آزادی
90	عبادت و ریاضت
91	تسوف کا رجحان
91	حب الہی
92	یہ زبانی
93	مصول تعدیہ
93	حکیم قرآن
94	تجربہ کی زندگی
94	شیخ عبد الواحد بن زید
95	بصرہ کا نیر
96	حضرت ابن بصریؒ کی زندگی
98	ایک اور روایت
99	جامع کا طالب
99	ایک وضاحت
100	شیخ قرین الدین عطاردیؒ کا موقف
101	حضرت رابعہ بصریؒ کی زندگی اور نواح ابن بصریؒ کی زندگی
103	کریمہ زاری
103	جنگلی پہ نور
104	سیرت و حقیقت
105	مفسر و مخلص

- 105 کرہست
- 106 ایک دم =
- 107 معرفت کا علم
- 108 دیدارِ خداوندی
- 109 سفر حج باب ۳
- 109 توکل علی اللہ
- 110 دعا کی برکت
- 110 بیابان میں قیام
- 110 استہارہ قبلہ
- 111 حضرت امیرانیم بن دھم رضی اللہ عنہ کی مدد معطلہ آمد
- 111 دونوں کی ملاقات
- 112 ادا بھیجی حج
- 112 دوسرا حج
- 113 فقر کا رتبہ
- 114 نسوانی معذوری
- 116 ضابطہ تصوف باب ۵
- 116 تصوف کا اصل الاسون
- 117 ارکانِ شمس
- 119 تصوف کا حاصل
- 120 تصوف کیسے حاصل ہوتا ہے؟
- 120 تصوف ایک نظامِ تربیت ہے
- 121 وسیلہ اور شیخ طریقت
- 124 چنانچہ میں احتیاط
- 124 بیعت
- 125 قرآن میں بیعت کا ذکر

- 126 حضرت میں بیعت کا ذکر
- 127 صحبت مرشد
- 127 غلوت
- 128 تقدیم و تریبیت
- 128 پہلو قرینہ
- 129 ذکر الہی
- 130 ذکر
- 131 اللہ کے ذکر سے غفلت کا انجام
- 132 ذکر کی اقسام
- 133 تزکیہ نفس
- 134 نفس برائی پر اسکا تاج ہے
- 134 نفس ہے کیا؟
- 135 نفس کی اقسام
- 136 خریشہ بھری
- 136 نفس کے خالہ جہاد
- 137 مجاہدہ
- 138 قلعہ طعام
- 139 قلعہ زنا
- 139 قلعہ کلام
- 140 حضرت رابعہ بصریؒ نے پہلے اور مقامات دور جانتے اصفیٰ
- 142 فقر بجزی
- 143 فقیر کون؟
- 144 شان بے نیازی
- 144 دل کے غنی
- 145 دل مراد سے خالی

145. عمدہ نامہ جدید
146. خدہ کی تعریف
146. ان کے درجات
147. حضرت رابعہؒ کی زندگی
149. زہد و ترک دنیا
150. ان کی رضا
150. زہد کا مفہوم
141. زہد ایک ہمہ گیر عمل
151. سنت اور فرائض
152. زہد کی چند اہم خصوصیات
152. خود کی پہچان
154. بعد کے مراسم
155. قسمت و ملامت
156. حضرت رابعہؒ کی زندگی
157. قسمت و ملامت
157. حضرت رابعہؒ کی زندگی
158. قاتل کا نام
159. قتل کا نام اور حضرت رابعہؒ کی زندگی
159. قرآنی روش
160. ایک قرآنی حکم
164. قتل کا نام اور حضرت رابعہؒ کی زندگی
165. خدہ کا مفہوم
165. حضرت رابعہؒ کی زندگی
166. خلاصہ
166. صوفی کا نظریہ توحید

- 166 دل کا اقرار
167 مشرک
167 قدیم صوفیاء
168 دریائے وحدت
168 حضرت ابوبکرؓ کا قول
169 اعلیٰ ترین توحید
170 توحید کی سادہ اور عام تعریف
170 توحید کی صوفیانہ تعریف
171 توحید اور رابو بصریؒ
173 ﴿توکل﴾
173 سب سے قویٰ رتبہ ہے جو
173 خواہ سے دستبراری
174 توکل کی تعریف
175 اللہ پر بھروسہ اور انحصار
175 رابو بصریؒ کی تعلیم کی سردار
176 مسافر خانہ کی محافظ
177 آئے کا خیر
178 دنیا سے آزادی
179 رب کی قربت
179 فانی دنیا
179 کرامات
180 اپنے کام پچھاؤ
180 اللہ سے دوری کا سبب
180 دنیا داروں کو سرزنش
181 دنیاوی سرزد و سامان سے غرض

- 181 ازلی وادنی سے رابطہ
- 182 رضا کی تعریف
- 183 چار جماعتیں
- 185 ﴿شوق﴾ ❀
- 186 ظہر اب کے مطابق
- 186 شوق کا بندہ ورجہ
- 186 افس
- 187 حلال و حلال
- 188 شوق اور افس
- 189 ﴿معرفت﴾ ❀
- 189 عقل و غرور
- 189 علم باری تعالیٰ
- 190 مسرتی و مقصد حیات
- 190 مدارج و فرق
- 191 علم معرفت کا اقسام
- 191 معرفت میں کیفیت
- 192 اللہ کی طرف رہنمائی
- 193 عشق اور حضرت داؤد علیہ السلام ❀
- 193 بنے لوٹ محبت کی رحمت
- 193 عشق مجازی و عشق حقیقی
- 194 تقصوف کی بنیاد
- 196 عشق حقیقی کی بھٹی
- 197 ذکر الہی
- 198 اثرات
- 199 عشق کا درجہ

- 199 رضا
- 200 محبت نبوی
- 201 محبت کرنے والے
- 202 محبت خود و دوسرا کی نظر میں
- 203 وَجْهٌ رَبِّكَ
- 204 وعدت کا دریا
- 205 ابدی زندگی
- 206 بے لوث محبت
- 207 رشتی بہرہ
- 207 خدا کا بانی
- 208 رُوح کا سہرا
- 208 خوف و مانع
- 209 خدا کی طرف رجوع
- 210 خدا سے محبت
- 211 نبی ﷺ سے محبت
- 216 عشق رسول کریم ﷺ اور حضرت رابعہؓ صریحاً
- 217 محبت کیا ہے؟
- 217 سہمی محبت
- 218 آتش عشق
- 219 عشق کا راز
- 220 بے لوث عبادت، بے غرض محبت
- 221 سر زلف
- 222 دنیا داری
- 223 استغفار مسلسل
- 223 خواتین کا گروہ

- 224 ایمان کی بنیاد
- 225 محسنِ حق تعالیٰ کی رحمت
- 226 العشق ہو: اللہ
- 227 دو بھتیسیں
- 229 فضلِ کرام اور حسنہ جمع ہے
- 229 قرآن کریم کی روشنی میں
- 229 وہ انبیاءِ صدیقین، شہداء اور صالحین کرام کے ساتھ ہوں گے
- 230 ان کو خوفِ حزن نہ ہوگا
- 230 ان پر شیطان غلبہ نہیں پاسکتا
- 231 اولیاءِ رحمتیں اور برکتیں: زائل ہوتی ہیں
- 231 اللہ انہیں خود اپنا راستہ دکھاتا ہے
- 231 ایک دوسرے کے دوست
- 232 ان پر قرآن اُترتے ہیں
- 232 زُبورِ آخرت میں اللہ کا ذکر
- 232 حضور ﷺ کو کہا گیا ان کے ساتھ رہے
- 233 قیامت کے دن غناک ہوں گے
- 233 ان کے چہرے روشن اور مسکراتے ہوں گے
- 234 اے مومن! زورِ جنت میں داخل ہو جا
- 234 ہمیشہ کی جنت اور دعا سلام کے حقے
- 234 احادیث کی روشنی میں
- 235 حدیثِ بقرہ
- 235 جنت کے بادشاہ
- 236 جنت میں حضور ﷺ کے رفیق
- 236 انفس کون؟
- 236 جنت میں پہلے داخل

- 237 قلبی یومین
- 237 اچھے لوگوں کی معیت
- 238 چالیس ابدال
- 239 ﴿ولی اللہ﴾
- 239 ولی
- 242 قرب کی اقسام
- 243 قرب کے درجات
- 243 حصولِ ولایت کیسے؟
- 244 منصبِ ولایت
- 246 اس تعلق کی وجہ
- 247 سورۃ کیف کی آیت نمبر 28 کی تفسیر
- 248 ولی اللہ کی پہچان
- 249 کون ولی نہیں ہو سکتا
- 249 نبوی اللہ کی اقسام
- 250 ولی کی مخالفت
- 251 ولی کی معیت
- 251 نبویاء کی غذا
- 252 قلندر کون؟
- 253 قلندری طریقہ
- 254 حضرت رابعہ صریؒ کی کرامت
- 254 کرامت
- 254 کرامت کے معنی
- 254 کرامتِ علماء کی نظر میں
- 255 خوارقِ عادات کاموں کی اقسام
- 257 کرامت کی اقسام

- 259 کیا کرامت ممکن ہے
259 کرامت کا ثبوت قرآن کریم سے
262 مفسرین کا استدلال
263 کرامت کا ثبوت احادیث سے
265 کرامت و وحی کی دلیل نہیں
266 صحابہ کرام سے کم اور اولیاء کرام سے کرامات کا زیادہ ظہور کیوں؟
267 بعض اولیاء کرام بھی کرامت ظاہر نہیں کرتے
267 کرامت حجاب ہے
268 اخفاء وری ہے
269 حضور اکرام کا وقت
270 حضور کرامت میں تہ ف
270 کاش کرامت ظاہر نہ ہوتی
271 کرامات حضرت رابع امیریؓ
271 خدا کی نگہبانی
272 پورے دلی
274 خدا کے وعدے پہ پختہ یقین کا اثر
276 شیطان فریب
277 اُلغٹ کی حکمرانی
278 مذی دل
278 گدھے کا زہر دھو جانا
280 معرفت حق تعالیٰ نہ کہ کرامت
280 روشنی
281 ایک سال
282 کارسہ زلفا نگر کارا
283 بلا خانے پر نقیض

- 184 اولیاد کی پہچان
- 284 تجارت سے فقیری تک
- 286 جیپ سے اور جیپ سے
- 287 مہذب
- 288 کعبہ دار سہ کعبہ
- 289 حرفہ آخر
- 291 حضرت رابعہ مصریؒ اور وحدت الوجود باب ۱
- 292 بنیادی تعلیم
- 292 ابتدائی تصوف
- 292 حضرت رابعہ مصریؒ اور وحدت الوجود
- 292 آپ کے اقوال
- 293 حضرت زوالون مصریؒ اور وحدت الوجود
- 294 حضرت ہانیہ بوسطانیؒ اور وحدت الوجود
- 295 درسیاتی موقوفہ
- 296 شیخ اکبر محمد بن ابی العزیزؒ اور وحدت الوجود
- 296 تصانیف
- 297 عشق مجازی
- 298 وحدت الوجود
- 299 ہمدوست
- 300 مثال
- 300 عقی خزانہ
- 301 کن مکنون
- 301 بیباکی
- 301 حضورؐ اور وحدت الوجود
- 303 حقیقت محمدیہؐ

- 304 کائنات کا سبب
- 304 حکمتِ فردیہ
- 305 وجودِ مطلق اور موجود
- 305 موجد
- 306 اسما و صفات
- 309 نگاہِ باجماعت
- 310 اعیانِ ثابتہ
- 311 نظریہ وحدت الوجود کی قرآنی بنیاد
- 314 شیخ ابن العربیؒ کی تفسیر و تفسیر
- 315 توحید و جود
- 317 احدیتِ مقول
- 317 عقل اور حقیقت
- 318 عشق
- 320 وحدت الشہود
- 320 وحدت الشہود کے دائمی
- 321 وجودی نظریہ
- 321 شہودی نظریہ
- 321 اصلاح
- 321 حقیقی یا نفسی نزاع
- 322 عقل و موعود کی تحصیل
- 323 وحدت الشہود کا نظریہ
- 323 عین الیقین اور حق الیقین
- 324 بھڑا قلم کی حدیثِ پاک
- 325 حضرت محمدؐ و الف مائیؑ
- 326 امام کا تصور و میدان

- 126 حضرت محمد ﷺ اور وحدت الوجود
- 327 اورتھائی سبیل
- 327 عبودیت ایک بنیادی مقام
- 328 ارتقاءے سلوک کے مدارج
- 330 ذات و صفات
- 330 ابدوم مقابلہ
- 331 محمد و اہل بیت علیہ السلام اور علیہ السلام
- 331 امام جواد (ع)
- 333 اصلاح کی کوشش
- 335 مرشد کے استاد
- 335 حضرت محمد و اہل بیت علیہ السلام کا لقب
- 336 ہر صمدی کا محمد
- 336 ایک طائرانہ فکر
- 339 تصوف کی اہمات اہل بیت علیہ السلام حضرت رابعی علیہ السلام کا تذکرہ باب 11
- 339 تذکرۃ الاولیاء
- 340 قوت القلوب
- 344 رسالہ مقبرہ
- 346 احیاء العلوم الدینی
- 350 عوارف المعارف
- 352 فحاشات الانس
- 353 طبقات امام شعرانی علیہ السلام
- 354 فوائد الخواص
- 354 ردّ من یحیی
- 357 حضرت رابعی علیہ السلام کی شریعت باب 12
- 357 تاریخ فلسفۃ الصوف

- 357 اشعار اور ان کا مکی منظر
358 دو محبتیں
360 شیخ ابوطالب کی بیعت کی شرح
362 حضرت امام غزالیؒ کی شرح
363 محبت اور محبوب
367 مناجاتیں اور شاعری
373 آپؒ کی شاعری پر تبصرہ
374 آخری مناجات
376 حضرت زبیر بن عوفؓ کی تعلیمات
376 ان کے سینے کا طریقہ
377 شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی تعلیمات
377 معرفت کا مختصر خاکہ
378 طریقہ کار
378 آخری نمبر تک انتہاء
379 تزکیہ و تطہیر کے مرحلے
379 خدا تک پہنچنے کے راستے
380 مقامات و احوان
380 برائے نو آموز مرید
381 دیگر احوال
382 ﴿توبہ﴾
383 توبہ میں کیا کیا شامل ہے
384 توبہ کی اقسام
385 حضرت زبیر بن عوفؓ کی توبہ
385 مسلسل غم و حزن
386 توبہ کی توفیق

- 386 ایک گناہگار کا سوال
- 386 آپ کی رفق بالفسق
- 387 غموں پر غموں
- 387 گناہ معصرت درساں
- 389 ﴿ممبر﴾
- 389 ممبر کے درجات
- 389 مسکری زندگی
- 390 حضرت داؤد اصری علیہ السلام کی تعلیم
- 390 خدا کی مرضی
- 392 ﴿شکر﴾
- 392 شکر کیا ہے؟
- 392 شکر کا انجام
- 393 شکر ایک خوبی
- 393 صاحب پر بھی شکر
- 394 حضرت داؤد اصری علیہ السلام کا عمل اور تعلیم
- 394 شکرانے کی پٹیا
- 395 تصویر نہیں مسموم
- 396 حضرت داؤد اصری علیہ السلام کا مقام
- 397 حضرت داؤد اصری علیہ السلام کی ایک دعا
- 398 ﴿امید اور خوف﴾
- 398 امید
- 399 خوف
- 400 سوتی مصطفین
- 400 روشن
- 400 دہنہ

- 401 ڈرنے کا حق
401 سراپا خوف
402 صرف اُمید
402 خوف کی اقسام
403 خدائی ڈر
403 خوف اُمید سے بڑا
403 خدائی تحفہ
404 روح کی چیزیاں
404 جنت و دوزخ
405 حضرت رابعیؓ کا خوف
405 اللہ کی تعظیم
405 سزا کا خوف اور انعام کی اُمید
406 جنت کے کہیں
406 مکان نور کہیں
407 حضرت سید علیہ السلام
408 اولین شخصیت
408 حضرت امیر المومنینؓ اور جنت
409 تعلیمات
410 حضرت رابعیؓ کا اللہ پر یقین حکم
410 مبروہ کل کی شان
412 لیس کی آزمائش
414 حضرت رابعیؓ کا استقامت و بے نیازی
414 نذرانہ کی قبولیت سے انکار
415 پیاز کی ضرورت
416 مبروہ بے نیازی

- 418 حضرت ابو اہری جوفیلینہ کے ۱۰۰ ہزار دین کے آرام
- 419 حضرت حسن بصریؒ کی موت
- 436 حضرت مالک بن دینارؒ کی موت
- 444 حضرت سفیان ثوریؒ کی موت
- 455 حضرت ابو نعیمؒ کی موت
- 476 حضرت ذوالنون مصریؒ کی موت
- 484 حضرت ربیع بن عمرؒ کی موت
- 487 حضرت مصریؒ کی موت
- 487 عبدعزیز بن سیرانؒ کی موت
- 487 مبارک بن مدافعؒ کی موت
- 488 حضرت حیات جوفیلینہ
- 489 ذوالنون
- 491 انہر واقعہ
- 491 تفاوت مردوزن
- 492 علمی
- 492 تفاوت
- 493 مبر
- 493 علم معرفت
- 493 حق کی پہچان
- 494 آنسوؤں کی برسات
- 494 عمل کی قومیت
- 495 جہد کی ذمہ
- 495 بہت رونے والی عبادت گزار عاتق
- 495 دشمن اور دشمن کے دشمن
- 496 بحث کا قیام

- 497 میرا لہجہ
497 چھری
498 عبادت میں غفلت کا شائبہ
500 مجھ پر جو نہ رضی اللہ عنہ
501 انکار کی
502 دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی
503 آخری ایام اور اوقات باب ۱۶
503 موت نے ہمارے سر آپ کا روپہ
503 ابتدائی صوفیہ
504 خدا سے ملاقات کے تمنا کی
505 موت، علامت، اصل
505 محبت کی آگ
507 رابو بھری رضی اللہ عنہ کی بیماری
508 بیماری کی شدت
508 دوستوں کی آمد و بارگاہی
510 آخری جو م
511 آخری لحظات
512 دم نزع
513 سن و اوقات
513 مراد مبارک
514 عالم خواب میں
514 عیدہ میں اپنی شواہد رضی اللہ عنہ کا خواب
515 منزل مقصود
517 حضرت ابو بھری رضی اللہ عنہ کے قبائل، مناجات اور دعا میں باب ۱۷
520 ماخذ و معارف باب ۱۸

- 530 انبیاات الکتب
- 531 شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ
- 531 تذکرہ ۱۱۶۱۱۶
- 532 واحد شری تعریف
- 533 حضرت رابع مصری رحمۃ اللہ علیہ کی غامی کا قصہ
- 534 دوسرے ثبوت
- 534 قرآنِ حسین
- 534 حالات زندگی
- 536 تعلیم و تربیت
- 536 کایا کسپ
- 537 آپ کی تصانیف
- 538 شہادت
- 539 الجاہل مہینہ
- 539 شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ
- 540 حالات زندگی
- 541 ایک واقعہ
- 542 شیخ محمد بن ابو بکر الکلابادی رحمۃ اللہ علیہ
- 543 شیخ ابو طالب الحلی رحمۃ اللہ علیہ
- 544 ابوہدائی رحمۃ اللہ علیہ
- 544 حضرت ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ
- 545 اسماء القاسم علیہ السلام کی تفسیر رحمۃ اللہ علیہ
- 547 السراج القاری رحمۃ اللہ علیہ
- 547 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
- 548 وفات
- 549 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مگوئی

- 549 "یا، اعلوہ الدین" پر ایک نثر
- 550 محمد بن اسمو ریلو
- 550 ابن خلدون: المعتمدی ریلو
- 550 شیخ شہب الدین سرورانی ریلو
- 551 "چوہ" عوارف المعارف کے بارے میں
- 552 سید ابراہیم الجوزی ریلو
- 552 ابن خلدون: ریلو
- 553 الذہبی: ریلو
- 553 محمد بن الحسن بن علی الماشاوی ریلو
- 554 یحییٰ بن علی ریلو
- 554 اخلاقی ریلو
- 554 الحرانی: مصری ریلو
- 555 توفیق الدین الحسینی ریلو
- 555 سولانا عبد الرحمن جی ریلو
- 556 ابو عبد الوہاب شعراوی ریلو
- 557 راؤ والا خطا کی ریلو
- 557 عبد الرزاق السناوی ریلو
- 558 ابو عبد الرحمن السلاوی ریلو
- 558 حضرت ابو الحسن سید علی جویری المعروف (امام) ریلو
- 559 کچھ گشتہ ماخذ
- 561 کلیم اللہ وصاب
- 562 ڈاکٹر، رگبت مسعود - فی السجذی
- 563 حضرت ابو عبد البصری ریلو پر مقلد
- 564 کتاب "راہبہ" کی مقلد (Rabia The Mystic)
- 567 کتابیات

سر دلبراں

دور حاضر میں پوری دنیا ایک روحانی خلا میں مبتلا ہے اور مادیت اور المادی زندگی میں ہے تقریباً تمام مسلمان ممالک بھی مادیت کی پیٹ میں آچکے ہیں جس کی وجہ سے روحانی اقدار، مسلم ثقافت و معاشرت، وراثت و تمدن کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور کئی جگہ تو ان کے بدل جانے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں مادیت کے دن مہیب اندھیروں سے نکلنے کے لئے ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کی روشنی موجود ہے جو ہمیں اولیٰ کے کرام، صوفیائے عظام اور علماء کی وساطت سے ہی ہے۔ یہی راہ ہدایت کے روشن چراغ ہیں جو فرمانِ رسول ﷺ کی روشنی میں:

الْعُلَمَاءُ أُمَمٌ كَاتِبَاتٌ بَيْنَ أَسْرَائِيلَ

کی جامع دلیل اور معیار پر پورے اترتے ہیں اس روشنی سے نہ صرف ہم خود بلکہ پوری دنیا کے باہمی امن و سکون، محبت و روا داری اور سلامتی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی خلاؤں کو بھر کر سکتے ہیں۔

دنیا نے اسلام کو یہ خصوصی امتیاز حاصل رہا ہے کہ اس میں ہمہ وقت ایسے نفوسِ قدسہ موجود رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیوت کر، و علم سے علامۃ الناس کو اپنے خبر و نظر کے روحانی چشموں سے میرا ب کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان میں اسلامی فہم کے چراغ جلتے رہے ہیں ہم اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے اکابرین و علمائے دین کی وہ تاریخ ساز جدوجہد، محنت، عرق ریزی اور ہمت و شجاعت کی تاریخ کے اوراق پر جگہ جگہ روحانی

رجی ہے جس نے انسانی کے تہن مرد و عورتوں میں اسلام کی جانید و روشنی کی روح پھونک دی تھی۔

ایسی ہی نامور استیوں میں سے ایک ہستی حضرت رابعہ بصریؒ کی ہے جنہوں نے اپنی تعلیمات اور طرز عمل سے تصوف کی دنیا میں ایک تہوج پیدا کیا۔ نئی راہیں نکالیں اور آنے والوں کے لئے ایک روشن راستہ بنا گئیں۔ انہوں نے بے غرض اور بے لوث محبت کے ایسے چراغ روشن کئے جن سے ساری دنیائے تصوف نہ صرف متاثر ہوئی بلکہ متعارف ہوئی۔

حضرت رابعہ بصریؒ کے حالات زندگی کی تدوین و تالیف کا اصل مقصد یہ ہے کہ موصوف کے اعمال، مقصد اور تعلیمات کو یاد کیا جائے اور اس کے مطالعہ سے دل میں وہ آگ روشن کی جائے جس سے اللہ اور رسول کریم ﷺ کی محبت پیدا ہو اور باقی تمام الغتیں خاکستر ہو جائیں نیز صداقت اور پارسائی کے اس عملی نمونے کی پیروی و اتباع کا موقع ملے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے انوار و برکات سے فیض یاب ہوا جاسکے۔

راقم نے حضرت رابعہ بصریؒ کے حالات و واقعات کے تناظر میں اس سے متعلق جو حقائق و معلومات سبب قرار دیے و اہل تصوف سے فراہم ہو سکے ان کو ترتیب دینے کی عادت حاصل کی ہے اس سلسلہ میں بیشتر متقدمین و متاخرین علماء و مشائخ کی توضیحات و تشریحات جراثیموں نے اپنی تالیفات و تصانیف و ملحوظات میں بیان کیں ان کو حتی المقدور بڑی کدو کاوش سے یکجا کیا تاکہ قارئین کرام ان کے مطالعہ سے حضرت رابعہ بصریؒ کی قدر و منزلت کا درست اندازہ کر سکیں اور تحلیک وادہ پستی کے اس دور میں خدا کی ایک مخلص ولیہ کی سیرت و سوانح پڑھ کر سعادت و اربین حاصل کریں۔

کوشش کی گئی ہے کہ واقعات و حالات کو درست حوالہ جات کے ساتھ درج کیا جائے، اس مقصد کے لئے قدیم و جدید تمام اخذ و مصادر کا ذکر کیا گیا ہے اور جس سے جو اخذ کیا اس کا حوالہ دیا گیا ہے بعض مقامات پر کھل اقتباسات دیئے گئے ہیں جبکہ کئی جگہ

مشہور مشہور کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ واقعات کا اعادہ و تکرار نہ ہو لیکن بعض مقامات پر موضوع کے اعتبار سے یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ کسی واقعہ کو بار بار بھی بیان کر دیا جائے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو اس کے ساتھ ساتھ جہاں زیر مطالعہ کتاب میں حضرت رابعہ لمری رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ہر گوشے اور پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہیں تصوف سے متعلق موضوعات مثلاً اولیائے کرام، کرامات، وحدت الوجود و وحدت الشہود سے متعلق بھی کافی معلومات، ہم چھاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ اعلم بالصواب

اس کتاب کے سلسلے میں جو احباب مشفق و شکر و اتمان ہیں ان میں سب سے پہلے جناب پروفیسر محمد عارف خان صاحب کا نام گرامی ہے جو میاں محمد بخش پبلک لائبریری میر پور آزاد کشمیر کے ڈائریکٹر ہیں ان کی کرم فرمائی کی وجہ سے مجھے نہ صرف تصوف کی اہمات الکتاب تک رسائی ملی بلکہ لائبریری سٹاف کی طرف سے دوستانہ ماحول بھی ملا۔ پروفیسر صاحب نے اپنی دفتری مصروفیات کے باوجود میرے کام میں دلچسپی لی، میری حوصلہ افزائی کی، قدم قدم پر مجھے اپنی قیمتی آراء اور رہنمائی سے نوازا بلکہ کتاب ہذا کے ابواب کی ترمیم بھی انہیں کے حسن ذوق کی مرہون بنتی ہے۔

علاوہ ان میں پروفیسر زاہد الرحمن قریشی صاحب کا بھی سپاس گزار ہوں کہ انہوں نے عدیم القریب کے باوجود میری درخواست پر کتاب کا پیش قیمت دبچا کر خرید لیا بلکہ مجھے اپنی رہنمائی سے نوازا۔

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھ ناجیز کو یہ سعادت بخشی کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب ولیہ کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکا۔

ایں سعادت بزورِ ہلزو نیست

نا نہ بخشد حدایہ بخشنده

اس دُعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت و کوشش کو اپنی بارگاہ

ایزدی میں مقبول و منکور فرمائے

وَمَا تَقْضِيْهِمْ اِنْكَارٌ اَلَيْسَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ۝

۔ مگر قبول! تقدیر ہے عز و شرف۔

اور تمام مسلمانوں کو بقدر ذوق کیسے نور اور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم

آمین یا رب العالمین!

انقر احباد

حافظ ناصر محمود

مجاہد آباد۔ جہلم

موبائل 0322-5898977

مُقَدِّمَةٌ

راہِ سلوک کے مسافروں کے لئے حضرت راہِ بھری رحمہ اللہ کا نام اسی روشنی ستارے کی طرح ہے جسے دیکھ کر نوکِ اندھیرے میں اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ اسلامی تصوف کی قرونِ اولیٰ کی ان اثنین شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے معرفت کی پہنچ اور مشکلاخِ دینی میں سالکوں کے لئے نہ صرف کئی نئے احوال و مقامات کی نشاندہی کی، کئی نئے تخلیق کئے بلکہ اس میدان میں نردوں کی اجارہ داری بھی ختم کی اور خواتین کے لئے بھی اس دینی کو کھول دیا، یہاں تک کہ وہ تصوف کے ایک بلند درجہ اور مقام "قلندر" تک جاتھیں اور آنے والے دو قلمروں حضرت لعل شہباز قلندر رحمہ اللہ اور حضرت بوعلی قلندر رحمہ اللہ کی پیشبردہیں۔ حضرت راہِ بھری رحمہ اللہ نے اپنے دور کے عظیم اور بلند پایہ ولیائے کرام حضرت حسن بھری رحمہ اللہ، حضرت ذوالنون بھری رحمہ اللہ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بھی خود کو نہ صرف متوازی بلکہ برابری کی سطح پر ان سے مکالمہ کیا اور تصوف کے بہت سے معاملات میں ان کو راہ دکھائی جیسا کہ ان کے حالاتِ زندگی سے عیاں ہے۔

یہ بات تو درودِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت راہِ بھری رحمہ اللہ کو یہ بلند پایہ مقامِ اسلام کی برکتوں کی وجہ سے حاصل ہوا لیکن اس کی تفصیلات کے لئے ہمیں تاریخ کے جہر و کوس میں جھٹکنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے حالات و واقعات تھے جنہوں نے راہِ بندہ دینیائی ایک عام خاتون کو حضرت راہِ بھری رحمہ اللہ جیسے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ اس لئے ہمیں اس دور کی خواتین کی حلیہ و تزکیہ کا موازنہ ہوگا جس کے لئے ہمیں نقلِ اسلام

خواتین سے برسلوں اور جہاز کشی اور اسلام ان میں جو ہی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور جن کے نتیجے میں صدیوں کے بعد خواتین میں فکری ترین ہستیوں نے جنم لیا جنہوں نے ہر صوبہ ہائے زندگی میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے جن سے تاریخ عالم کے صفحات جگمگا رہے ہیں۔

قبل از اسلام خواتین کی حالت زار

عمومی حالت

ہم بشریات کے علماء کا کہنا ہے کہ زرخیزی کے منہ کے شروع میں مردوں نے اپنی بہو نہ فوت کے بل بوتے پر عورت پر غلبہ پایا تھا اور اس کو اس قدر در ماندہ بنا دیا کہ اسے کبھی دوبارہ ابھرنے کی جرأت نہ ہو سکی اور اس نے اپنے بارے میں صعب ناز اور اپنے کمزور ہونے کی مبدیہ حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ معاشرت کے جتنے قوانین تھے، تمدن کے جتنے اصول تھے وہ سب مردوں نے بنائے تھے جو ان کی برتری اور عورتوں کی کمتری حیثیت والے تھے۔ مثلاً ان کو انسانیت کے دائرے سے خارج سمجھا جاتا تھا۔ تہذیب کے کئی مراکز میں یہ بحث جاری تھی کہ آیا عورتوں میں ذون بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ عورت جب تک بچے میں رہتی تھی وہ بچے والوں کی کنیز بھی جاتی تھی، شادی کے بعد سسرال والوں کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہ تھا بلکہ اسے صرف سلسلہ تولید برحائے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حقوق کا انحصار صرف شوہر کی مرضی پر موقوف تھا۔ اگر وہ خوش اور رضی ہے تو اسے ابھی حالت میں رکھتا تھا، تاراج نہ ہوتا تو اسے دنیا کی ہر تکلیف اور اذیت پہنچانے کا حق رکھتا تھا۔ عورت بھانہ اور ارضی کی خرم ایک جنس اور بے زبان جو نداد تھی جسے مرد اپنے فنی جذبہ استعانت کے مطابق استعمال کرنے کا مجاز تھا اور کوئی قانون اس کے حق اقتدار میں تعرض کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

آئیے دیکھتے ہیں مختلف تہذیبوں، اقوام اور مذاہب نے عورتوں کو کیا مقام دے رکھا تھا اور ان کی بلند پایہ شخصیات عورت کو کس نظر سے دیکھتی تھیں۔

سقراط:

ہم سب سے پہلے یونانی تہذیب سے آغاز کرتے ہوئے سقراط سے بات شروع کرتے ہیں جس کا کہنا تھا کہ عورت کو ایک بار اگر مرد کے برابر تسلیم کر لیا گیا تو وہ کبھی مرد کے سر سے نہیں اترے گی۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عورت سے زیادہ فتنہ پرور جنس دنیا میں نہیں۔

افلاطون:

ان کے شاگرد رشید اور مشائخ پسندوں کے امام افلاطون فرماتے تھے کہ خدایا! تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنا یا، عورت نہیں بنایا۔

ارسطو:

افلاطون کے شاگرد کبیر، عقلیت کے بہت بڑے فلسفی ارسطو کا کہنا تھا کہ جب قدرت کسی کو مرد بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔ اس نے سکندر اعظم کو نصیحت کی تھی کہ عورت کو کبھی منہ نہ لگانا۔

یونانی تہذیب:

یونانی جنہوں نے اقوام عالم کو علم و حکمت کی روشنی بخشی، عورت کے معاملے میں وہ بھی دیگر اقوام ہی کے ہم پلہ تھے۔ وہ اسے نہایت ذلیل اور حقیر جانتے تھے۔ تاریخ الامم کے مطابق یونانی ناقص الاعضاء یا کم عقل پچھلے پر عورت کو چہرہ قبیح کر دیا کرتے تھے عورت کو سراپا نہی سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ یونانی دیو مالا میں پینڈورا نامی ایک عورت کو تمام مصائب انسانی کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک بکس تھا جس میں تمام مصائب و آلام کو بند کیا گیا تھا لیکن اس نے یہ بکس کھول کر ان برائیوں کو کھول دیا جس سے

ساری انسانیت ان برائیوں میں جھلا ہو گئی۔

اندر روٹکی کہتے ہیں کہ سن حیث انھوں یونانی یہ خیال کرتے تھے کہ آگ سے جن جانے اور سانپ سے ڈس جانے کا علاج ممکن ہے لیکن عورت کے شتر کا دوا و محال ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کی ساری سہجہ یونانی تہذیب عورت کو محبت کے قابل نہ سمجھتی تھی بلکہ وہ کہتے تھے کہ بیوی، بچے پالنے، راستہ جسمانی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جبکہ حقیقی محبت صرف مرد کی مرد سے ہی ممکن ہے اور سارا معاشرہ اس رنگ میں رنگا ہوا تھا، اس وجہ سے ہم تاریخ میں جو بڑے بڑے نامور فلسفیوں، سیاست دانوں اور جرنیلوں کے مرد معشوقوں کے نام دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اور یونانی فوج میں ان مرد عاشقوں اور معشوقوں کی باقاعدہ شخصیت ہو کر قیامتیں دوسرے ہر جان نیک قربان کر دیا کرتے تھے۔

ہندو تہذیب :

ہندوستان میں عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور نہ اس کو کسی قسم کے حقوق حاصل تھے۔ نہ اس کو چننا و کا حق حاصل تھا بلکہ یہ حق والدین کے پاس تھا۔ شادی کے بعد من میں بندھنے کے بعد وہ الگ نہ ہو سکتی تھی اور یہ مستقل اور دائمی بندھن تھا۔ اس بندھن کو موت بھی نہ توڑ سکتی تھی۔ شوہر چاہے کتنا ہی ناکارہ کیوں نہ ہو شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کو ”مستی“ ہونا پڑتا تھا یعنی شوہر کی وچا کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑتا تھا۔ اگر کوئی عورت وچا کی آگ سے بھاگ نکلتی تو اسے خودروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس ضمن میں ایک پنجابی ضرب المثل یا آکھان بھی مشہور ہے کہ: ”پنڈتوں لکھی نے پنڈتیاں جوئی ہوئی۔“ اس رسم رواج کو انگریزوں نے آکر زبردستی ختم کیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ کو دوسری شادی کا حق نہ تھا خواہ وہ کتنی کمسن یا بزرگ کیوں نہ ہو۔ ہندو تہذیب اور مذہب میں ایک عورت کو کئی بھائیوں کی بیوی بنایا جاسکتا تھا جیسے دروپدی، جس کو پانچو بھائیوں نے جوئے میں کوہر و برادران کے

آگے باردیہ تھا اور جس کو وہ کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ ہندوستان کے مشہور تلمیذ "سنہ" کہتے تھے کہ عورت منترنی میں باپ کی مطیع، جوانی میں شوہر کے تابع اور بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی دست مگر ہوتی ہے۔ قانون منو کے مطابق کوئی عورت اس قابل نہیں کہ آزاد حیثیت میں خود مختاری کی زندگی بسر کر سکے۔ اسی طرح مشہور قدیم کتاب سواکسپ حتی میں عورت کو دھوکہ باز، بیکار، غریب کی ماہر، جھوٹی اور دغا باز کہہ گیا ہے اور اس کے شر سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چ نکلیہ نے اچھ شاستر میں لکھا ہے کہ "دوہ، سپہی، سنگ اور پتھر کھینچنے والے ہانور، دشاہ اور عورت پر مجردہ نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ، غریب، نہ وقت، تپا کی طمع اور بے زنجی عورت کے جمل عیوب ہیں۔ شہزادوں اور عورتوں سے مدکاری تکلفی چاہیے۔" ہندو تہذیب و مذہب میں عورتوں کو نہ ہی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی، نہ اس کا وراثت میں حصہ تھا اور نہ ہی اس کو ظلم کا حق حاصل تھا۔ ہندو مذہب عورت سے نفرت کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ ہندوؤں کے لئے لازم ہے کہ وہ عمر کے ایک خاص حصے میں گھریا کو چھوڑ دیں۔ سنگرت میں لڑکی کو دوہتر (چھوڑی ہوئی) اور بیوی کو چالی (کلوک) کہہ جاتا ہے۔

زودی تہذیب:

زودی تہذیب میں یہ خیال عام تھا کہ عورت کے اندر ایک غیبی اور گندی زوج ہوتی ہے جو ذمہ دار بچوں میں داخل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے شریار و بد معاش ہو جاتے ہیں۔

سین کی تہذیب:

سین کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت خواہ کتنی ہی شریف کیوں نہ ہو، کسی حال میں بھی قابل اعتماد نہیں۔ لہذا اس پر کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ اس کے کسی مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔

چینی تہذیب:

چینیوں میں یہ ضرب اثل مشہور تھی کہ عورتوں کی بات تو سن لی جاوے لیکن ان کے کسی مشورہ پر ہرگز عمل نہ کرتا چاہے نواوہ کیسا ہی نیک۔ مشورہ کیوں نہ ہو کیونکہ عورت کی نیکی میں بھی برائی موجود ہوتی ہے۔ چین کے بہت بڑے فلسفی اور ایک مذہب کے بانی کنفیوشس کا عورت کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ عورت کا جو قدم آگے بڑھ جائے اسے واپس لے کر دیکھو۔ رت کے بس میں بھی نہیں رہتا۔

رومن تہذیب:

رومن تہذیب کے اولین دور میں عورتوں کو کافی آزادی حاصل تھی اور انہیں سمجھا جاتا تھا کہ عورت بھی حاصل تھی۔ وہ پنا کارو ہار کر کشتی تھیں، خرید و فروخت کرتی تھیں لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات بدل گئے اور عورتوں کی آزادی سب کا جانے لگی۔ سب سے پہلے باپ اور شوہر کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ جب چاہیں اس کو گھر سے باہر نکال سکتے ہیں حتیٰ کہ شوہر کو بیوی کے قتل کا حق حاصل تھا۔ عورت کا مقصد صرف خدمت اور چاکری تھا۔ اس معاشرے میں عورت کی گواہی کو معتبر خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ عورت کی حاجت، زنا کا اندازہ ہم رومن تہذیب کے ایک ملحد فلسفی اور شاعر درجس کے اس قول سے لگاسکتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ ”عورت متکون، مزاج، بد نظرت اور بے اختیار ہے۔“

مذہب اور عورت

ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام اور تہذیبوں کی طرح مذہب عالم نے بھی عورتوں کو صحیح عزت نہیں دی لیکن وہ مردانہ شہزادہ کے حامی اور عورتوں کی ذلت کے دہرے رہے ہیں۔ اکثر اوریان میں عورت کی حیثیت ایک جنس کی تھی، جس کی حیثیت کا حق مرد کے پاس تھا۔ زنا

زمین کے ساتھ ساتھ دن بھی ذاتی ملاک میں شامل تھی اور پھر اس کو وہ لہذا بھی خیال کیا جاتا تھا۔ اویانہ عالم کا جو سلوک عورتوں کے ساتھ رہا، اس کا مختصر سا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
ہندو دھرم:

ہندو دھرم کے مقدس ترین قانون کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے بھی بدتر اور بالکل چوپایوں کے برابر تھا۔ اسے مثل دشعور سے عاری سمجھا جاتا تھا۔ وہ وارثت سے بالکل محروم اور عبادت کے حق سے بھی محروم تھی۔
آریہ مذہب:

آریہ مذہب میں متعدد بھائی ایک ہی عورت سے بیک وقت شادی کر سکتے تھے۔
بدھ مت:

بدھ مت کی بنیاد بھی عورتوں سے نفرت پر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بدھ مت کے بانی مہاتما گوتم بدھ (قریباً ۵۶۸-۴۸۸) جوانی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ گئے تھے اسی وجہ سے بدھ مت میں عورتوں کو مکہ نہ دینی چیز سمجھا کر ان سے دور رہنے اور تہجد کی زندگی پر زور دیا جاتا ہے۔ دھماپد میں مہاتما بدھ نے اپنے محبوب پٹیلے آنند کو ایک بار عورت سے بچنے اور ہشیار رہنے کی تاکید و تلقین کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بدھ بھکشو تہجد کی زندگی بسر کرتے ہیں۔
یہودی مذہب:

یہودی: اگرچہ اہل کتاب تھے لیکن یہودی اخبار و صحیفان (مولویاں اور پیریں) نے اللہ کے دینے ہوئے حقوق عورتوں سے انہیں لئے تھے اور انہوں نے مردوں کو یہ حق دے دیا تھا کہ وہ معمولی غلطی یا فروگزاشت پر عورت کو گھر سے نکال سکتے تھے لیکن عورت کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے ظالم شوہر سے کسی بھی طرح نجات پاسکے۔ ان کے ہاں ایام حیض میں عورت نجس اور نا پاک ہو جاتی تھی لہذا اس سے ملنا ٹھننا، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا حتیٰ

کہ اس سے بات کرنا بھی ناجائز محسوس تھا۔ حرف شدہ بہہ بہہ تقدیم میں لکھا ہے کہ میں نے ہزاروں میں ایک مرد پایا لیکن ان سبھوں میں عورت ایک بھی نہ ملی۔

یہودیت میں عورت کو نگار، مدہینت اور نسل انسانی کی دشمن سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ بائبل میں بہشت سے نکلے جانے کا الزام بھی حوا کے سرور کہہ کر اس کو محرم گردانا گیا ہے اور اس کے جرم کی پاداش میں حوا کی بنیوں کی قسمت میں ہمیشہ کی ذلت، تکلیف اور غلامی لکھی گئی ہے۔ بائبل ہی میں مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عورت کے ہر قسم کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ یہودی قانون کے مطابق مرد وارث کی موجودگی میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا نیز عورت کو خاوند کے مرجانے کے بعد دوسری شادی کا حق حاصل نہیں اسی طرح یہ کہ عورت مرانا پاک ہے اور کائنات میں تمام رنج و غم اور مصیبتیں اسی کی وجہ سے ہیں۔

عیسائی مذہب:

عیسائیت نے بھی چونکہ یہودیت میں سے جنم لیا تھا لہذا ان کے ہاں بھی عورت کے بارے میں وہی رویہ رواج یہودیوں کا تھا۔ انہوں نے بھی عورت سے نہایت تعصب کا سلوک روا رکھا۔ ان کے ہاں بھی عورت کو شادی کے بعد طہرگی کا حق نہ تھا کیونکہ انجیل کا حکم تھا کہ عورت اور مرد کا رشتہ خدا جوڑتا ہے اور وہی اسے توڑ سکتا ہے، اسی وجہ سے عیسائیوں کے ہاں عقد کی حیثیت دائمی ہوتی ہے۔ طلاق حاصل کرنے کے لئے بے وفائی یا زنا جیسے قبیح اور اخلاقی جرم کا ثبوت لازم پانچواں ضروری ہوتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ عورت موت سے زیادہ سخت ہے اور خدا کا محبوب اسے ہاتھ نہیں لگائے گا (انجیل متی)۔ برنارڈ ولی کا کہنا تھا کہ عورت شیطان کا آلہ ہے جبکہ یوحنا مشقی کا قول ہے کہ عورت سکر کی بیٹی ہے اور اس کی دشمن ہے۔

ترتولیان:

ایک سکی رہنما ترتولیان کے بقول عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ

شجر منوعہ کی طرف لے جانے والی اور خدائی قانون کو توڑنے والی اور مرد کو عارت کرنے والی ہے۔

پولیس رسول کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ حذا علیہا السلام نے شیطان سے فریب کھا کر آدم علیہ السلام کو پھیلایا۔ کرائی سوس ٹم ولی کے خیال میں عورت ایک ناگزیر برائی، ایک بیواؤں کا دوسرا، ایک مرغوب آفت اور ایک آراستہ مصیبت ہے جس سے بچنا مشکل ہے۔ عیسائی عورت کو صرف راہبہ کے روپ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وگرنہ وہ اسے گناہ کا روپ ہی سمجھتے ہیں۔ عیسائی علماء کے ہاں صدیوں تک یہ بحث جاری رہی کہ عورت میں روح ہے بھی یا نہیں بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے اندر روح تو ہے لیکن بڑی خبیث روح ہے۔

عیسائیت نے عورتوں کے خلاف بڑے گھناؤنے جرائم کئے جس سے انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ عیسائیت کے عہد تاریک میں یورپ میں ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بے بنیاد احرام لگا کر خصوصاً جاؤ گرنی کہ کر ان کو زندہ جلادیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر پریگ کے بقول اس دوران نو لاکھ عورتوں کو جازو گری کے احرام میں زندہ جلادیا گیا۔ ایکویچر ششم نے 1494ء کوئی دھم نے 1521ء میں اور ذرین ششم نے 1522ء میں جس بے دردی سے عورتوں اور ان کے بچوں کو جازو گری کے احرام میں ذبح کیا اور زندہ جلایا، ان کے خون سے یورپ کی تاریخ کے کلی صفحات رنگیں ہیں جو اہل یورپ کو ہمیشہ شرمسار کرتے رہیں گے۔

قبل از اسلام عرب میں عورتوں کی حالتِ زار

اسلام سے قبل جزیرہ نما عرب میں عورتوں کی حالت بہت دگرگوں تھی اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ زندگی میں ان کی قدر و منزلت بس گھر کے مال و

اسباب سے زیادہ تھی۔ کسی کا جب بھی چاہا لگ کر دیا اور جب بھی چاہا کھر ڈال لیا۔ ایک مرد دھنسی چاہے شادیاں کر لیتا، اس پر کوئی پابندی نہ تھی جبکہ اوباش و بدقباش تو ایک طرف رہے بڑے بڑے شرفاء میں یہ وغیرہ رہا کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت متعدد اشخاص شرکت کرتے تھے حتیٰ کہ وہ بچہ چھٹی تو کہتی کہ یہ بچہ فلاں کا ہے چنانچہ اس کے کہنے کے مطابق وہ شخص اس عورت کا شوہر قرار پاتا اور بقیہ لوگ کسی اور عورت کی ناک میں نکل کھڑے ہوتے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مرد و عورت باہم محبت و شنید کر کے کچھ مدت کے لئے میاں بیوی بنا جاتے اور جب مرد کا دل بھر جاتا تو وہ عورت کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاتا جبکہ عورت کہیں کی نہ رہتی مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ عربوں میں اعلانیہ بدکاری اس قدر عام تھی کہ ان کے اندر اس کے حسن و قبح کا امتیاز ہی اُٹھ گیا تھا۔ یوں بھی محرمات کے ساتھ ان کا سلوک اور بتاؤ بولا مشابہ تھا۔ وہ ان کو چوپایوں کی طرح ذلیل سمجھتے تھے۔ قبائل آہل میں صدیوں برسرِ پیکار رہے، ایک دوسرے پر حمل کرتے اور مال و اسباب لوٹنے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی عورتوں کو بھی اٹھالیا کرتے، جنہیں لونڈیاں بنا کر گھروں میں رکھا جاتا تھا اور جب وہ چاہے انہیں فروخت کر دیتے۔ اکثر اوقات بیٹے اپنے باپ کی بیوا سے شادی کر لیتے۔ عرب بیٹی کی پیدائش کو اپنے لئے موجبِ ذلت اور خسر سمجھتے تھے اور اپنی بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، ان میں سے اکثر دوسروں کو اپنا داماد بنانے کی ذلت افغانے کی بجائے اپنی بیٹی کو زائد و درگزر کرنے کو غیرت مندی سمجھتے تھے۔ اس بات کو قرآن نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ خَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَافٍ ۚ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

ترجمہ: ”اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا

چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس "برائی" کی خوشخبری کے سبب جو اسے دی گئی (اب سوچتا ہے) آیا اس کو دسائی کے ساتھ رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے، باز کھوٹا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔"

(سورۃ نمل 16-17 آیت نمبر 58-59)

عربوں کے اس ظلم کی ایک اور گواہی قرآن مجید میں موجود ہے سورۃ النکاح آیت نمبر 8-9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذَا النَّمُوۡةُ ذُوۡنَا سَبِلَتْ ۖ وَإِذَا نَبٰی ذَنْبٌ فُجِّلَتْ ۝

ترجمہ: "اور جب زکوٰۃ کا دھڑی ہوئی (زندہ درگد) بڑکی سے چھپا جائے وہ کس گناہ میں ماری گئی؟"

صحیح مسلم میں حدیث مرسلہ کا ایک قول درج ہے جو قبل از اسلام عربوں میں عورتوں کی حلیہ زاری کی صحیح فحاشی کرنا ہے اس کا مفہوم یہ ہے:

"اللہ کی قسم ہم وہ ہلیہ میں تھے اور عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ

اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کیا جو اس نے نازل کیا اور

ان کا حصہ مقرر کیا جو مقرر کیا۔"

زور ہر ہلیہ میں عورتوں پر مظالم کے بارے میں کتب احادیث و تفسیر میں کئی ایک ایسے بڑے سوز و اشاعت بیان ہوئے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر انسانی زور کا پٹ اٹھتی ہے اور ردِ غمٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ کئی ایک ایسے واقعات تھے جن کو سن کر خود حضور ﷺ رو پڑے اور آپ ﷺ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ خصوصاً جب آپ ﷺ کسی سے بچی کو زندہ درگور کرنے کا کوئی واقعہ سنتے تو بے اختیار آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو چھٹک پڑتے۔

اسلام اور عورت

عورت کے ساتھ اس عاصیہ بدسلوکی کے مقابلہ میں اسلام نے ان تمام نظریات و معضلات کو یا عل قرارد یا جو صدیوں سے مردوں نے پھیلا رکھے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں پہلا دین ہے جس نے عورت کی آزا حیثیت اور اس کے حقوق کا تحقین کیا اور اسے مذہب، معاشرت، سیاست اور زندگی کے ہر شعبہ میں مردوں کے شانہ بش نہلا کھڑا کیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آواز تھی جس نے اس نظریے کو یا عل قرارد یا کہ عورت مرد کی پستل سے پیدا ہوئی ہے لہذا یہ صرف مرد کی خدمت اور اس کو خوش کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں کر کہا کہ یہ تصور غلط ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا تَسْبَحُونَ وَنِسَاءً

ترجمہ: "اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے پھیلاتے بہت سے مرد اور عورتیں۔"

(سورۃ النساء، آیت نمبر 1)

اس احاطان نے مرد کی برتری کے پرانے مذہبی غبارے سے ہوا نکال دی اور بتایا کہ تمام انسانوں (مردوں اور عورتوں) کی پیدائش ایک جڑ سے (ONE CELL OF LIFE) سے ہوئی، جس میں زما و کا امتیاز نہیں تھا، پھر وہ سیل جوئی نمو سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ زر کے امتیازات لئے آوے تھا جبکہ دوسرا وہ کے خصائل کا حامل، ان دونوں کے احتراز سے پیدائش کا سلسلہ بذریعہ تولید و تامل آگے چلا۔

اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ احاطان فرما دیا کہ جس کی نریت کوئی انسان کسی

دوسرے کو حقیر یا ذلیل نہ سمجھے، کوئی صنف دوسری صنف پر مشقی اختلاف کی وجہ سے رخصت نہ ڈالے، کوئی کسی کو صنف نازک اور خود کو صنف قوی نہ سمجھے۔ مگر یہی انسانیت کا اعلان ان الفاظ میں کر دیا گیا کہ:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ.

ترجمہ: ”اور بیشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت بخشی۔“

(سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 70)

پھر فرمایا کہ اب انسانی عزت کا فیصلہ اس کے اعمال سے ملے ہوگا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے:

إِنَّا أَنكَّرُكُمْ عَنْدَ اللَّهِ تَفْظِكُمْ.

ترجمہ: ”بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

(سورۃ الحجرات، آیت نمبر 13)

متقی ہونے کے لئے کسی خاص صنف سے متعلق ہونا ضروری نہیں، مرد و عورت دونوں اپنے قول و فعل میں یکجائی کی وجہ سے متقی بن کر اللہ کے نزدیک قابلِ عزت ہو سکتے ہیں۔

اسی طرح فرمایا:

وَلِكُنْزٍ ذَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا.

ترجمہ: ”اور ہر ایک کے لئے درجے ہیں اس (کے مطابق) جو انہوں نے کیا۔“

(سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 19)

پھر اس کے بعد فرمایا کہ:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

ترجمہ: ”یعنی مردوں کی طرح عورتوں کے بھی پسندیدہ حقوق ہیں۔“

(سورۃ البقرہ 2، آیت 228)

یہ عورتوں کے حقوق (حقوق النساء) پر قدرت کا پہلا مرحلہ تھا جو خواتین کو سنا یا گیا

اور پھر:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ.

ترجمہ: ”مردوں کے لئے حصہ ہے ان کے اعمال کا اور عورتوں کے لئے
حصہ ہے ان کے اعمال کا۔“

(سورۃ النساء 4، آیت نمبر 32)

کہہ کر اس کی توثیق بھی کر دی گئی، یوں اسلام نے مرد اور عورت کے مساوی
حقوق کو مستحکم کر دیا۔ قرآن حکیم کے مقدس اور اہل خواتین کے لئے اعزازات، فضائل،
درجات اور حقوق کے اعلانات سے بھرے ہوئے چہرہ ایک مزید اعلان کے ساتھ اللہ
تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے اعمال ضائع نہ کرنے کی بشارت دی ہے:

لَا تُجِزِعْ عَمَلٌ عَلَيْكَ مِنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ

ترجمہ: ”میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا تم میں سے مرد
ہو یا عورت۔“

(سورۃ آل عمران 3، آیت نمبر 195)

مفہوم یہ ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ہر کام کا بدلہ
کیساں طور پر ہر ایک کو ملتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درجات میں یکساہی کا
عندیدہ دے دیا۔ پھر وہ تمام کام اور شعبہ ہائے زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابدی اور سرمدی

پیغام میں گنوا دیئے جن میں عورت مرد کے شانہ بشانہ کا رازِ حیات میں گھڑی ہو چکی ہے۔
 بد و جہد کرسکتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ سیاست اور سیاست، اسوہ
 مسکت کی عجایب ہی جو یہ ذوق و تقویٰ کا میدان، کامیاب کرنے کے کما، نے فی آخر، جو یا امر
 المعروف و نہی عن المنکر کا شعبہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس کو اجازت دے دیا ہوگی۔
 دیکھیے رب تعالیٰ کا فرمانِ عالی شان،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْغُفَّيْنِ وَالْغُفَّاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
 وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِينَ وَالصَّاتَاتِ وَالطَّيِّبِينَ
 وَالطَّيِّبَاتِ وَالْمُكْرِمِينَ وَالْمُكْرِمَاتِ وَالْكَافِرَاتِ
 الْكَافِرَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

ترجمہ: ”اے ان مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن
 عورتیں اور فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں اور راست و صبر
 و راست و عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں
 اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدق
 کرنے والے مرد اور صدق کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے
 مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی
 شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو بھڑت نہ
 کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے سب سے
 لئے تیار کی ہے جہنم اور اللہ تعالیٰ ہے۔“

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَ أَرْوَاحَنَا خَيْرًا مِنْكَ
مُنِيعٌ مَوْلِمْ إِنْ تَبَيَّنَ عَلَيْكَ سُبُطٌ مُبَيَّنٌ
وَأَبْكَرًا.

ترجمہ: ”اگر وہ (آپ ﷺ) جس میں (ام المؤمنین کو) طلاق دے دیں تو
قریب ہے کہ ان کا رب ان کے لئے اور دنیاں بدل دے تم سے
بہتر اطاعت گزار، ایمان والیاں، قرین برادری کرنے والیاں، توبہ
کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، زکوٰۃ دہندگان اور کنواریاں۔“

(سورہ اعراف، 88: جمع نمبر 5)

یہ وہ چند آیات کریمات ہیں جنہیں یہاں بطور امثال پیش کیا گیا ہے اور جن میں
اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ خواتین یہ تمام کام مردوں کے شلک بٹانہ انجام دے سکتی ہیں
اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ قارئین کرام! ہم مسلمان بھائی
وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے عورت کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت کے صرف
دعویٰ ہی نہیں کئے بلکہ علم و عمل، تمدن و سیاست، بہادری و شجاعت، تہذیب و تمدن غرضیکہ ہر
شعبہ زندگی میں خواتین کو مردوں کے دوش بدوش ڈاکڑا کیا جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ عورت
کو وراثت میں حصہ ما عورت کو خلیع کا حق ملا، عورت کو اپنے کام کا روزہ دار اور اپنی کمائی پر اختیار کا
حق ملا اور خاص طور پر انسان ہونے کا حق تسلیم کیا گیا۔ مزید برآں قرآن کریم میں عورتوں
کے حقوق و فضائل و مسائل اور حسن سلوک کے بارے میں سورۃ النساء، سورۃ النور اور سورۃ
المطاح بآزل فرمائیں گئیں جو عورتوں کی عظمت و عصمت کی واضح دلیل ہیں۔

اسلام کے فیوض و برکات اور خواتین

اسلام کی فطری صداقت اور سچائی نے جہاں ایک طرف وحشی و مجرمانہ مردوں کو

تھوڑے ہی عرصہ میں زُبدِ تقویٰ کا بحیرہ اور احسانات و خیرات کا مجموعہ بنا دیا وہاں عورتوں کو بھی عصمت و عفت کی جیتی چلتی تصویر بنادیا۔ مردوں میں جہاں صحابہ کرامؓ تھے، تابعین تبع تابعین، آئمہ کرامؓ، محدثین، مفسرین، مفکرین، مجتہدین، علماء، فقہاء، فحول، قطب، قلندر، ابدال، ابدال، اخیار، اوتاد، نقباء، نجباء، رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیدا ہوئے وہیں اسکی مسلمان خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے علم و عمل، شجاعت و بہادری، حکمت و سیاست، اور تصوف و زُبدِ تقویٰ و پرہیزگاری میں اپنا نام پیدا کیا اور تاریخِ عالم میں ہمیشہ کے لئے امر ہو گئیں۔ اسلام نے ان کے فکری، جہروں کو اجاگر کیا جو صدیوں کے مظالم کی وجہ سے دب گئے تھے ان کو دوبارہ کارکنان کی صفاتوں کو بحیرہ کیا جس سے وہ مرکبِ فاضل اور نیک صفات بن گئیں اور انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں اپنا مہرِ رت کے جھنڈے گاڑے جیسے ام المومنین حضرت خدیجہؓ اور حضرت کریمہؓ نے تجارت میں نام پیدا کیا جبکہ حضرت ام ورتہؓ نے بی بی ام کلثومؓ کی تاجروں میں اور اپنی روزی کی قیاس۔

(حیاتِ نبویہ)

حضرت اسماءؓ بن ابی بکرؓ کی زراعت چاہے تھی جبکہ حضرت شافعہؓ بنت عبد اللہ، حضرت کریمہؓ بنت مقدادؓ کی صلاحیت سے بہرہ ور تھیں اور اسی فن سے اپنا رزق کما لیں تھیں۔

(حیاتِ نبویہ)

حضرت عائشہ صدیقہؓ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت سفیدہؓ اور حضرت ام عطیہؓ جو خواتین تھیں جو جنگوں میں مسکری خدمات بھی لاتی تھیں جبکہ دیگر صحابیات جنگوں میں نرسنگ کی خدمات اور پانی پلانے کا کام بھی کیا کرتی تھیں۔

(بخاری شریف)

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا علمی طہر اس قدر باہر اور ارفع ہے کہ ان کو اولین

فقیر شہر کیا جاتا ہے، یہی وجہ تھی کہ خلفائے راشدین بھی کئی معاملات میں آپؑ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ حضرت حصہؑ اور حضرت شفا بنت عبد اللہؑ کے سامنے بڑے بڑے علماء و محدثین نے زانوائے ادب تہہ کیا اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے بعد کے دور میں بھی نامور خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں نام پیدا کیا۔ اسی ماحول نے ولیہ کاملہ حضرت رابعہ بصریؑ کو جنم دیا جن کا نام چارواک عالم کو بخشنے لگا اور وہ تصوف کے بلند مقام پر فائز ہو گئیں۔

حضرت رابعہ بصریؑ کے حالات زندگی تفصیل طور پر نہیں ملتے، اکثر تذکرہ نگاروں اور مصنفین نے ان کے بارے میں چند ایک واقعات کاغی اعادہ کیا ہے جبکہ ان کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات پر تاحال پردہ پڑا ہوا ہے۔ زیر نظر کتاب کے مصنف محترم جناب حافظ ناصر محمود صاحب نے نہایت جاں سوزی اور عرق ریزی سے صوفیائے کرام کے تذکروں، تاریخی کتب، مخطوطات اور قدیم مصنفین کی کتابوں سے حضرت رابعہ بصریؑ کے حالات زندگی اکٹھے کیے اور ان کو اس طرح ترتیب دیا کہ ان کی زندگی کا ایک واضح نقشہ ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ اس طرح حافظ صاحب موصوف اپنی اسی سنی سعید پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ دعا گو ہوں رب العزت اس مصنف کو لطائف خسروانہ اور انعام کریمانہ سے مشرف و متنازل فرمائے۔ آمین !!

پروفیسر زاہد الرحمن قریشی

شعبہ بشریات، لاہور

حضرت رابعہ بصری قلندر رضی اللہ عنہ کا زمانہ

سیاسی پس منظر

بصرہ شہر کی بنیاد علی بن ابی طالب کے کنارے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رکھی گئی، یہ عرب و عجم کی ایک بڑی بندرگاہ بھی تھی اور ایک فوجی چھاؤنی بھی۔ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ خلافت امیر کے دور میں پیدا ہوئیں اور ولید بن عبد الملک "ستوی 15 جمادی الثانی 96ھ" عکرم ان تھا۔ آپ کی پیدائش 95ھ کی برہن کی جاتی ہے، یہ وہی سال ہے جب حجاج بن یوسف نے وفات پائی جو گورنر عراق تھا۔

یہ فتوحات کا دور تھا 96ھ میں یحییٰ بن القاسم کی فوجی لاری راستہ سمرقند کا سفر فتح کیا گیا، سندھ، کابل، فرغانہ اور طوس وغیرہ فتح ہوئے اسی دور میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ بر سر اقتدار آئے ان کے دور کو خلفائے راشدین میں خلیفہ کے دور کے ساتھ شرف کیا جاتا ہے اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے بیعت خلافت کے فوراً بعد اپنی حیاتی، زوی، ناطقہ بخت عبد الملک سے کہا تھا کہ سارا مال و اسباب، زر و جواہر اور قیمتی کپڑے بیت المال میں جمع کروادو کیونکہ یہ مال اور میں دونوں ایک مکان میں نہیں رہ سکتے۔ فرمانبردار بیوی نے نہایت خوشی سے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ دو برس اور پانچ ماہ بعد خلافت اپنی عمر کے چالیسویں سال حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ (عمر ثانی) انتقال فرما گئے

حصہ انوں کی فہرست

حضرت ابو بکرؓ کی زندگی کے دوران خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو عباس کے جو جو لوگ نصران رہے ان کی فہرست درج ذیل ہے۔ ان خاندانوں کے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ چونکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ہے۔

مجموعہ پر 99ء بھی لکھی گئی ہے اور وفات 180ء یا 185ء دینان کی گئی ہے۔

185ء کے دوران بنو عباسیہ کے خاندانوں کے نام اور ان کی فہرست کا درجہ ہے۔

رد نمبر	خاندان	نام	تاریخ
1	خاندان بنو امیہ	دوسری بنو امیہ	86ء تا 96ء
2	خاندان بنو امیہ	سلمان بن عبد الملک	96ء تا 99ء
3	خاندان بنو امیہ	حضرت عمر بن عبد العزیز	99ء تا 101ء
4	خاندان بنو امیہ	یزید بن عبد الملک	101ء تا 105ء
5	خاندان بنو امیہ	ہشام بن عبد الملک	105ء تا 125ء
6	خاندان بنو امیہ	ولید بن یزید	125ء تا 126ء
7	خاندان بنو امیہ	یزید بن عبد الملک	126ء تا 127ء
8	خاندان بنو امیہ	یزید بن عبد الملک	127ء تا 128ء
9	خاندان بنو امیہ	مروان بن محمد	127ء تا 132ء
10	خاندان بنو عباس	ابو عباس عبد اللہ سلج	132ء تا 136ء

11	خاندان بنوعباس	ابو جعفر منصور	136-158
12	خاندان بنوعباس	محمد بن عبداللہ المہدی	158-169
13	خاندان بنوعباس	ابوموسیٰ الہادی	169-170
14	خاندان بنوعباس	ہارون الرشید	170-193

حضرت راجہ بھری بھٹائیؒ نے ان چودہ حکمرانوں کا ذکر دیکھا۔ یہ دور سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کا سنہری دور تھا، چاروں اطراف میں فتوحات ہو رہی تھیں، مال غنیمت اسلامی شہروں میں آ رہا تھا۔ مالی اعتبار سے لوگ خوشحال تھے اور اسلامی مملکت مستحکم تھی۔

سماجی و ثقافتی پس منظر

فتوحات کی وجہ سے نئے نئے علاقے مملکت اسلامیہ میں شامل ہو رہے تھے، نئی نئی اقوام اسلام قبول کر رہی تھیں۔ تہذیبی اور ثقافتیں ایک دوسرے سے ملنے لگی تھیں بلکہ مدغم ہو رہی تھیں، اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھ اور سکھا رہی تھیں، اسلامی شہروں میں ایک طرح کی ثقافتی و علمی یلغار جاری تھی، تمام بڑے شہر کثیر الثقافتی تہذیب کے منظر پیش کر رہے تھے، اقوام میں باہم مکالمے جاری تھے، نئے نئے علوم و فنون کی آمد آ رہی تھی، دیگر اقوام کی کتب کے تراجم ہو رہے تھے، نہ صرف نئے خیالات آ رہے تھے بلکہ نئے نئے سوالات بھی جنم لے رہے تھے اور ان کے جوابات دینے جا رہے تھے، غرض ایک ثقافتی ہمدردی کا دور تھا اس دور میں تصوف بھی باقاعدہ ایک فلسفہ کی صورت اختیار کر رہا تھا۔

اندرونی کشمکش

بیرونی کاغذوں پر اگر فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو اندرونی طور پر حکومتوں کو کئی قسم کی بنیادوں کا سامنا تھا۔ عباسی، فاطمی، شیعانی علی، خوارج اور کہیں کہیں دور دراز صوبوں

کے صوبے داروں کی طرف سے مسلسل بغاوتوں اور خروج کا حکومتوں کو مسلسل سامنا تھا۔ ان بغاوتوں کو سختی سے نکل دیا جاتا تھا اور اس ضمن میں ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا۔ اگر بنو امیہ کے حکمرانوں نے شیعیان علی اور دیگر مخالفین کا مسلسل پیچھا کیا، مدعیان حکومت کو قتل کیا اور انہیں عموماً سرحدی علاقوں کی طرف اٹھل دیا تو اپنی باری آسنے پر بنو عباس نے بنو امیہ کا قتل عام کیا۔ یحییٰ بن زید، یزید بن زکریا اور خواتین تک کو قتل کر دیا گیا حتیٰ کہ تمام بنو امیہ کے مشاہیر کی قبروں کو کھود کر ان کی میتوں کو جلایا گیا۔ بنو امیہ میں سے عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام اور اس کے خاندان کے علاوہ عرب میں کوئی ذی روح زندہ نہ بچا۔ اسی عبدالرحمن نے اندلس میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یہ ظلم و ستم دیکھ کر صوفیائے کرام جن کی ہمدردیاں اگرچہ کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ ہوتی تھیں لیکن وہ عموماً سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے لیکن حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے یزید بن عبدالملک کے دور میں حکومتِ وقت کا ساتھ دیا، جب یزید بن معاویہ لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسار رہا تھا حضرت خواجہ بصری نے اس کی مخالفت کی لیکن آپ کی ذات کے خلاف وہ کسی قسم کی کارروائی کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ ایک بار حجاج بن یوسف نے بھی حضرت خواجہ بصری کو دبانے کی کوشش کی مگر آپ کے مسکت جواب سن کر خاموش ہو گیا، حضرت خواجہ بصری نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو بھی خطوط لکھے اور اسے نیک منظور دے دیے۔

بصرہ شہر

جیسا کہ آغاز میں لکھا جا چکا ہے کہ بصرہ شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بسایا گیا، یہاں عرب فاتحین کے قبائل سکونت پذیر تھے، یہ نہ صرف ایک چھوٹی تھی بلکہ سیاسی و تجارتی مرکز بھی تھا اور تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کا گہوارہ بھی تھا، عالم اسلام میں جہاں کسی مدنی یا کوئی علماء و فقہاء کی آراء کی قدر تھی وہاں بصری علماء کی آراء کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا

جاتا تھا۔ اہل بصرہ نے نحو و لغت کے بارے میں بھی اہل کوفہ سے مختلف آراء قائم کی تھیں جن کی وجہ سے نئی نئے مسائل وضع ہوئے اور ان کے حل اور جوابات حاصل ہوئے۔

غرض بصرہ ایک کثیر الشافعی مرکز تھا جہاں ہر طرح کے لوگ مل جاس کر رہا کرتے تھے، یوں بصرہ غریب و بعید الدول کے لئے ایک پرکشش شہر بن گیا جو تجارتی و منڈی اور بندرگاہ کے ساتھ ساتھ علم اور ادب کا مرکز بھی بن گیا تھا، علماء و محدثین اور اہل علم و اہل فن زور و نزاع سے آکر یہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اہل صنعت و حرفت اور کاموں میں دستگاہ رکھنے والے ماہرین یہاں جمع ہو چکے تھے اور بصرہ امت کے نئے حیات لکری کا ایک نیا سرچشمہ بن گیا تھا۔ نئے نئے عقلی و روحانیات اور نئی ادبی و عقلی سوچ یہاں جنم لینے لگی تھی۔ بصرہ میں عموماً عثمانی، علوی، اموی، شامی اور خارجی لوگ موجود تھے، یہ متضاد سوچیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی تھیں اور قوم کی حیات لکری و اجتماعی کو متاثر کرتی رہتی تھیں۔

بصرہ میں قحط

حضرت رابعہ بصریؒ کے چھپن میں ایک بار بصرہ میں شدید قحط کا دور آیا، شاید یہ وہی قحط ہے جو دمشق میں بھی آیا تھا اور سعدیؒ نے کہا تھا:

چنین قحط سالے اندر و مشق

کہ یاران فراوانش کر بند عشق

اس قحط نے بصرہ کے کئی غریب خاندانوں کو آجائز کر رکھا یا تھا، ان خاندانوں میں ایک حضرت رابعہ بصریؒ کا بھی تھا، اس قحط کے دوران حضرت رابعہ بصریؒ اپنے خاندان سے ہجر گئیں اور کسی عالم نے آپ کو کچا کر غلام بنا کر فردوست سرؤلا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ یعنی ابتدائی سال اور اولین جوانی کا دور غلامی میں ہی بسر کیا۔ اُپرچہ بعد ازاں آپ کو آزاد کر دیا گیا لیکن آپ اپنے آپ کو ایک آزاد کردہ غلام ہی سمجھتی رہیں تھیں۔

نظریاتی انحراف

اس کی وجہ خاندان بنو امیہ کا ایک نظریاتی انحراف تھا۔ اسلام کی بنیاد مساوات پر ہے، کسی عربی کو بھی پر یا بھی کو عربی پر، گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی نوعیت یا فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا دار و مدار تقویٰ پر تھا لیکن بنو امیہ کے دور میں یہ معیار بدل گیا تھا اور وہ عربیت اور اصالت کو بہت اہمیت دینے لگے تھے، ان کی یہ سمت حسب نسب پر مبنی تھی حتیٰ کہ جہاد و فتوحات اور ان سے ملنے والے فوائد کا بھی وہ خود کو ہی حقدار سمجھتے تھے۔ اس پالیسی سے غیر عرب، اور موالی خوش نہیں تھے اور اندری اندر یہ مسئلہ خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ جب انہیں جہاد سے اپنا حصہ نہ ملا تو ان غیر عرب لوگوں اور مولویوں (آزاد کردہ غلاموں) کی بہت بڑی تعداد نے علم و ادب کے میدان کو منتخب کیا اور تدریس و تبحر، علوم و فنون میں ایسا کمال حاصل کیا کہ اصل عربوں سے علم و فضل میں بہت آگے نکل گئے۔ شروع شروع میں ان مولویوں، جمعیوں کو جو علم و تقویٰ میں نہایت بزرگ تھے عربیوں نے کوئی اہمیت نہ دی جس کی وجہ سے ان میں خاصا بیگانہ بھی پایا جاتا تھا اور ان صاحبان علم و فن کو یہ بات ناگوار بھی لگتی تھی کہ کوئی اسلامی نظریات کے علی الرغم صرف حسب نسب کی بنا پر ان کو حقیر سمجھے اور ان کے حقوق کو غصب کرے۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ فقہ، حدیث، تفسیر، روایت، تاریخ میں کمال حاصل کرتے گئے اور ساری اسلامی دنیا کے مرجع اور امام بن گئے۔ اسی دور میں یہ لوگ کثرتِ قیادت کے منصب پر فائز ہو گئے اور اصلی و نسلی عرب مند دیکھتے رہ گئے۔

ارباب تصوف

انہیں غیر عربوں، جمعیوں اور مولویوں میں سے ہی وہ ارباب ذکر و تصوف بھی تھے جن کو زہد و مجاہدے سے رغبت تھی، ان کو قیام سے نفرت تھی یہ لوگ اللہ کے سوا ہر شے سے

ہر گناہ تھے، یہ رات رات بھر عبادت کرتے نفس پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ ان میں مشہور حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ، راجہ بن عمرو قیس رحمۃ اللہ علیہ، امام سفین ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ناکب بن وینر رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی ماحول کی پروردگار پر دانت تھیں لیکن آپ عبادت اور بندگی اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ چکی تھیں۔

حزن و ملال

آپ کے دور میں تصوف ایک مستقل فن کی صورت اختیار کر چکا تھا جس کی باقاعدہ تحصیل کی جاتی تھی، اس کے بانی حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ تھے آپ نے مذہب تصوف پر ہندی و ایرانی اثرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جدوجہد کی، آپ نے حزن و ملال کو تصوف اور رُخ و بجاہد کے جائزہ بڑا رکھا تھا، اس وقت سب صوفی موت، حساب اور دوزخ کا ذکر کرتے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 12^{ویں} تا 14^{ویں} جو دراصل حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا عہد ہے اس میں تصوف اور رُخ کی بنیاد خوف و حزن پر تھی۔

تصوف کی بنیاد محبت

نہیں اس کے بعد حضرت رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ شروع میں آپ نے بھی اسی مسلک کی پیروی کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے زندگی میں نئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب یہ محاسب موت و دوزخ کی آگ یا عذاب کا سن کر آپ پر رقت طاری ہو گئی یہ آپ بے ہوش ہو گئے، زرگی بار مسلسل گریہ زاری اور رونے دھرنے کے واقعات بھی آپ کی شروع کی زندگی میں۔ سنے ہیں لیکن جوں جوں آپ عبادت و ریاضت سے خدا کے قریب ہوتے گئے تو ان کو آپ کا نظریہ بدلتا گیا، آئندہ آپ نے تصوف کو

ایک نئی جہت سے روشناس کرایا: اور ہدایت و معرکت کی منبع ہاتھ میں لے کر زہد و تصوف کی خوف و حزن سے نجات دلا کر محبت کی منبع روشن کی اور اس کو بے لوث و بے غرض عبادت کی روشنی عطا کر دی، اور آپ تصوف کے ان اولیائے کاملین میں شامل ہو گئیں جنہوں نے تصوف میں عشق الہی کے چراغ روشن کئے اور تصوف کی فکر کو ایک نئی اور مضبوط بنیاد فراہم کر دی۔ علاوہ ازیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت رابعہ یحییٰ علیہ السلام نے عمومی و عمومی دور میں بہترین اسلامی تاریخ کو اپنے سامنے بننے دیکھ جب دنیائے سیاست کی جہاز عربوں کے ہاتھ میں تھی۔

باب ۲

تصوف کیا ہے اور صوفی کون؟

حضرت رابعہ بصریؒ چونکہ میدانِ تصوف کی شہسوار تھیں اور انہوں نے اسی میں ہی کمال حاصل کیا تھا لہذا یہ ضروری ہے کہ قارئینِ کرام کے سامنے تصوف کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے۔

تصوف کیا ہے؟

پروم جیٹانی و عبدالمست کے بعد سے انسان کی روح میں لاشعوری طور پر خداست ہم کلام ہونے اور ملنے کی خواہش قدیم سے موجود ہے تصوف اسی رابطے کی ایک تحریک اور جتن ہے اور اسی قدیم خواہش کی تکمیل کے لئے جدوجہد کا نام ہے۔

تصوف کی تعریف:

تصوف کی سادہ و قریب یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کا عمل اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے، مہر سے کام لے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو الحسن سید علی ہجویری السرف داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں:

”دعا کا صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دنیا کی جہت سے خالی ہو جانا تصوف ہے۔“

تصوف ان باطنی اعمال و کیفیات کا نام ہے جسے احاطہ تحریر میں لانا نہایت مشکل عمل تھا اگر صوفیائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خود اپنی قیمی واردات و حال کی ترجمانی کے لئے زبان و قلم کا سہارا نہ لیتے تو تصوف آج بھی سرالبراس ہوتا۔ بقول پروفیسر یوسف سلیم چشتی تصوف مذہب کی روح اور زندہ خدا سے زندہ رابطہ کرنے یا اسے اپنے باطن کی گہرائیوں میں مشاہدہ کرنے کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات خداوندی سے محبت کرنے لگتا ہے خصوصاً انسانوں کی ہر طرح کی تفریق اور امتیازات کو ختم کر کے انہیں پیادہ کرنے لگتا ہے جیسے علامہ اقبال نے فرمایا:

بندہ عشق از خدا گھر و طریق

می شود بر کافر و مومن شفیق

اگر کوئی صوفی کسی انسان کو دھمک دے اسے نفرت پاتا یا مذہب کی وجہ سے عقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اس سے شفقت نہیں کرتا، اس کے دکھ درد کو اپنے دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ ہرگز صوفی نہیں بلکہ زندہ نفس ہے اور دنیا کو محو کر دے رہا ہے۔

قرآن کی روش تصوف

سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَالْقَلْبِ
يُرِيدُونَ وَجْهَ رَبِّكَ تَعَدَّ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تَتَوَلَّى الْخَلْقَ
الْمُتَنَبِّحِينَ وَلَا تَطْلِعْ مَنْ أَغْلَقَ أَقْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ كُنَّا
وَكَانَ أَمْرًا مُؤَجَّلًا

ترجمہ: ”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے (لگائے) رکھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری

آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جاؤ، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔“

﴿سورۃ الکہف 18، آیت 28﴾

کتاب ”تصوف اور قرآن“ میں اس کے مصنف سید مقبول حسین صاحب فرماتے ہیں:

”قرآن نے جس خوبصورتی اور آسان الفاظ میں تصوف کے مفہوم کو بیان کیا ہے۔ اس کی مثل نہیں ملتی۔ اس آیت مقدمہ میں نہ صرف تصوف کی تعریف کی گئی ہے بلکہ تصوف کا راستہ اختیار کرنے والے بر شخص کے لئے اس میں بہترین رہنمائی موجود ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا خیال ہر وقت دل و دماغ پہ چھایا رہے، صبح ہو یا شام اسی کا ذکر ہو، دل ہر لمحہ اسی کی یاد سے معمور ہو اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جو محبوب کی مرضی ہو وہ انسان کی چاہت بن جائے اور ہر کام میں اسی کی مرضی شامل ہو اور صورت حال یہ ہو جائے کہ انسان کہے:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

”تم فرماؤ! بیشک میری نماز، اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنے اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔“

(سورۃ الانعام 6، آیت 162)

یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے انعامات اور اس کی خوشخبریوں کے مستحق ہوتے ہیں یہی لوگ اللہ کے دوست اور اس کے ولی ہوتے ہیں اور ان کو دنیا و آخرت میں کوئی خوف و حزن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی آدم کو اُمت واحدہ کہا اور "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" کا اعلان کر کے تمام انسانوں کو واجب القربہ قرار دے دیا۔ تصوف کا پہلا سبق عیسیٰ ہی ہے کہ سب انسان اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں لہذا عباد اللہ کا کتبہ ہیں۔

حدیث کی زو سے تصوف

نبی اکرم ﷺ کا بھی ارشاد ہے "المخلق عیال اللہ"۔ حضور ﷺ کی اس حدیث کا مولانا حالی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ اس شعر میں کیا ہے :

یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدئی کا

کہ ہے خلق ساری کتبہ خدا کا

چونکہ صوفی یہ سمجھتا ہے کہ ہر شے میں اللہ کا جلوہ اور اسی کا نور کارفرما ہے اس لئے وہ جملہ افراد انسانی سے یکساں محبت کرتا ہے۔ وہ مسجد و مندر اور گرجے سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

اس بات کو خوب غلام فرید رحمہ اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے :

رکھ تقدیق نہ تھی آوارہ

کعبہ قبلہ دیرِ دوارہ

مسجد مندر پکڑو نور

یعنی اسے طالب حق، اس بات پر یقین رکھ اور اپنے دل کو اعتسار سے محفوظ رکھ کیونکہ کہیں ادیر، ٹھا کر دوارے، مندر، مسجد ہر معبد میں اسی ایک کا نور جلوہ گر ہے۔ اس وجہ

سے صوفی کے دل و دماغ سے تعصب و تنگ نظری، نفرت، حقارت، امتیاز رنگت و نسل و جذبات مذہب و ملت سب مٹ جاتے ہیں اس لئے وہ کسی کو آزاد نہیں پہچانتا سنا، اس سے کسی کو رنج نہیں پہنچ سکتا، انسان تو انسان وہ حیوانات پر بھی مہربان و دانا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے دیکھئے حافظ یحییٰ نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے:

مہاش در بنے آزاد و مر چہ - حوامی کسی

کہ در طریقت ما بشیر از ہی گنہے نیست

یعنی کسی کو تکلیف نہ دے، آزاد چاہے کہ، کیونکہ ہماری طریقت میں اس سے بڑا اور کوئی کتا نہیں۔

صوفی اور تصوف کے ماوراء ہائے اشتقاق

مطالعہ تصوف میں ڈاکٹر غلام قادر لون بیان کرتے ہیں کہ صوفی اور تصوف کے لغوی اشتقاق سے بارہ میں بروز در میں اختلاف رہا جس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دو لفظ قرآن کریم اور صحاح ستہ میں موجود نہیں تھے لہذا ہر صوفی نے لفظ صوفی اور تصوف کی تعریف اپنے ذوق اور حال کے مطابق کی۔ جس کی وجہ سے تعریفات میں باہم تضاد نظر آتے ہیں لیکن اگر صوفیاء کے سینہ نامہ درمخاتات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ تضاد خود بخود مٹ جاتا ہے۔

لغوی تعریف اور مختلف آراء

- ۱۔ شیخ ابو الحسن نورانیؒ نے صوفی ۲۹۵ھ جو فتح سمرقانیؒ کے مرید اور سلسلہ نوریہ کے بانی تھے کہتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زوہوں کو صاف کر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عیبِ اول میں ہو گئے۔
- ۲۔ امام ابو القاسم قشیریؒ جو خراسان میں علم و فضل کے امام اور تصوف کے شہ

طریقت تھے کا خیال ہے کہ صوفی اور تصوف "صوفیہ" سے لئے گئے ہیں جس کا مطلب صفا ہے۔

۳۔ جبکہ صوفیاء کے ایک طبقے کی رائے ہے کہ صوفی لفظ "صفا" سے مشتق ہے، صوفیاء کی بڑی جماعت اسی کی قائل ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی جویری المعروف داتا گنج بخش بریلویؒ متوفی 465ھ بھی یہی سمجھتے تھے لہذا انہوں نے کہا "میں صفاور ہمدرد ہوا ہوں" اور "میں ہمدرد ہوں" کی بات مشہور صوفی بزرگ شیخ بشر بن حادث الحانیؒ متوفی 227ھ نے بھی کہی کہ صوفی وہ ہے جس نے اللہ کے لئے اپنا دل صاف کر لیا۔ ایک نکتہ شمس نے کیا باری تعریف کی کہ جسے محبت نے صاف کیا وہ صافی اور جسے اللہ نے صاف کیا وہ صوفی ہے۔ یہی بات رام سلوک کے رحر شمس اور مشتق کے فقر خواں محمد شمس الدین المعروف بہ حافظ شیرازیؒ متوفی 792ھ نے بھی۔

صوفی بیا کہ آیت صافیت جام را

نا بنگری صفا می لعل جام را

۴۔ علامہ ابوسعید محمد البیرونیؒ متوفی 440ھ جو یونانی و ہندی فلسفہ کے ماہر، ریاضی دان اور مورخ تھے کئی برس ہندوستان میں مقیم رہ کر کتاب الہند لکھی، سلطنت سلجوقی اور دہلی کا قہر مظلوم کیا، وہ کہتے ہیں کہ صوفی یونانی زبان میں حکمت و دانائی کو کہتے ہیں۔ اسی لئے فلسفہ جاننے والے کو فلاسفر کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے حکمت و دانائی سے محبت کرنے والا۔ (کتاب الہند) علامہ کا جب چلی متوفی 1087ھ بھی حکماء و اشراقی اور صوفیہ کو ہم مشرب سمجھتے تھے، علامہ شیلی کی بھی یہی رائے ہے۔

۵۔ صوفیاء کے ایک بڑے طبقے کی رائے یہ ہے کہ صوفی کی اصل "صفا" ہے صفا

چہترے کو کہتے ہیں عید رسالت میں جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں مسجد نبویؐ کے شمالی کنارے پر قیام نہ پزیر ہوئے انہیں اصحاب صفہ کہتے تھے۔

اصحاب صفہ

یہ وہ صحابی تھے جو فقر و توکل کو ہی اپنا سرمایہ سمجھتے تھے ان میں حضرت ابوذر غفاریؓ، حضرت عمر بن یاسرؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت ابو الدرداءؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت زید بن خطابؓ، حضرت مقداد بن عمروؓ، حضرت عکاشہ بن حنظلؓ، حضرت خباب بن ارتؓ وغیرہم مشہور ہیں۔

اہل تصوف کا یہ دعویٰ ہے کہ اہل صفہ ان کے پیشرو تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ جو متوفی 632ھ کا بھی یہی خیال ہے۔

۶۔ بیشتر مشرقی علماء اور مستشرقین اسے "صوف" نون سے ماخوذ سمجھتے ہیں شیخ ابوالنضر سراج طوسیؒ جو متوفی 378ھ کتاب المصنف میں لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں ظاہر لباس کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ صوف کا پہناؤ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ اور اولیاء و اصلیاء کا ہمیشہ شعار رہا ہے شیخ ابوبکر کلاباذیؒ جو متوفی 360ھ اپنی کتاب "تعارف المذہب اہل التصوف" میں لکھتے ہیں کہ لباس کی وجہ سے ہی ان کا نام صوفیہ پڑا کیونکہ وہ عظیم نفس یا زہدیت کے لئے نرم لباس پہنتے تھے بلکہ صرف سرپوشی کے لئے اُن کا مونا لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ امام ابن حبیبؒ جو متوفی 241ھ غلدونؒ اور ڈاکٹر میر ولی الدین بھی اس رائے کی تائید کرتے ہیں مستشرقین سے نکلسن، براؤن، موکی ماسنن اور فریمنگہم کی رائے بھی یہی ہے۔

صوفی کون؟

صوفیائے کرام اور اولیاء اللہ نے خود صوفی کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے اس کے لئے ایک سببی مقرر کر دی ہے اس روشنی میں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ کون صوفی یا ولی ہے اور کون نہیں، اگر کسی آدمی خود اٹھ کر صوفی صافی ہونے کا خالی خولی دعویٰ نہیں کر سکتا ہاں جب وہ مقررہ معیار پر چڑا اترتا ہے تو ہر کوئی از خود اس کی عزت و احترام کرنا شروع کر دیتا ہے ذیل میں صوفی کے بارے میں صوفیاء و اولیاء کرام کی آراء درج کی جا رہی ہیں:

”سادہ الفاظ میں صوفی وہ ہے جو معرفت حق کے لئے تصوف کی راہ اختیار کرے۔“

۱۔ ”صوفی وہ ہے جو دلوں جہانوں میں سوائے اللہ کے اور کسی کو نہ دیکھے۔“

(حضرت ابو بکر شبلیؒ)

۲۔ ”صوفی وہ ہے جو عبادت کو مشقت نہ سمجھے۔“

(ابو بکر کنہیؒ)

۳۔ ”صوفی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ قلب کو صاف رکھے۔“

(حضرت شریانیؒ)

۴۔ ”صوفی وہ ہے جو بجز وصل اور دیدار الہی کے کسی چیز پر راضی نہ ہو۔“

(امام بڑہ سالکیؒ)

۵۔ حضرت سید بن عبد اللہ تسریؒ 283ھ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے

جو سب کو سب سے پاک ہو، ہر تن معصوم و غور و فکر ہو۔ مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کا ہر جانے اور اس کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہو۔

(سید بن عبد اللہ تسریؒ)

۶۔ ”صوفی وہ ہے جو اپنی عقل کے بقدر فہم سبب رسول ﷺ پر قائم ہو اور دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے نفس کی شہادت سے بچنے کے لئے اپنے مرشد کا دامن پکڑے ہوئے ہو۔“

(شیخ عبد الواحد دہلوی)

۷۔ ”صوفی وہ ہے کہ جسے نہ طلب تھا کائے اور نہ سلب اس کو اپنی حکمت سے ہلاتے یعنی وہ طلب دنیا میں ملا مارا نہ پھرے اور طلب فقر میں بے چینی اور مضطرب نہ ہو۔“ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ہر چیز پر ترجیح دی اور پھر اللہ نے بھی انہیں ہر ایک پر ترجیح دی۔

(حضرت زوالون مصری رحمہ اللہ)

۸۔ ”صوفی وہ ہے جس کا دل اللہ کے سوا ہر چیز سے مر جائے اور اس کے دل میں کسی چیز کی خواہش نہ رہے وہ فقط اللہ کو چاہے اور اُس کے قرب کا خواہاں ہو۔“

(شیخ ابوشامہ بھٹائی)

۹۔ ”صوفی کا کم تر درجہ یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی صفات و اخلاق سے آراستہ ہو۔“ اور فرمایا کہ صوفیاء غور و تحقیق میں بے چین ہیں۔

(شیخ ابویوسف بھٹائی)

۱۰۔ ”شیخ الاسلام حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس میں درج ذیل خصوصیات ہوں:

i۔ اخلاص و سچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام

ii۔ تسلیم و رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام

iii۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام

iv۔ شوق و عزم حضرت موسیٰ علیہ السلام

v۔ اندوم حضرت داؤد علیہ السلام

vi۔ فقر و بے لولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام

vii۔ اخلاقی حضرت محمد ﷺ

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ صوفی کی شان زمین کی سی ہے جس پر ہر طرح کی فتحیجہ کرتی ہے لیکن اس میں سے صرف اچھی باہر آتی ہے۔

ii۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلیؒ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو خلق سے جدا اور حق سے متصل ہو۔

☆ پہلا صوفی

رازہ العارف اسلام پبذیل ماوہ تصوف کے مطابق صوفی کا لفظ سب سے پہلے کب اور کس نے استعمال کیا۔ اس ضمن میں شیخ ابوالھر سراج طبریؒ کہتے ہیں کہ لفظ صوفی حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے دور میں مستعمل نہیں تھا کیونکہ صحابیت خود بہت بڑا اعزاز تھا البتہ ان کے بقول خواجہ حسن بھریؒ کے دور میں یہ لفظ رائج ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ بھٹکھ کی اپنی روایت ہے کہ میں نے ایک صوفی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو اسے دیکھ کر غصہ آیا صوفی نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس چار دینار موجود ہیں جو میری ضرورت کے لئے کافی ہیں (اللمع فی التصوف) لیکن جدید دور کے ایک محقق اور مستشرق لوئی ماسینون لکھتے ہیں کہ لفظ صوفی کو لقب کے طور پر تاریخ میں پہلے مکمل آٹھویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں کوثر کے کیسیا گر، جابر بن حیان کے لئے استعمال کیا گیا جو زہد میں ایک خاص مسلک کا پیرو تھا۔ نیز یہ لفظ سب سے پہلے ایک بزرگ ابو ہاشم کوئیؒ کے نام کے ساتھ استعمال ہوا۔ (بحوالہ مطالعہ تصوف از ذاکر غلام قادر لون)

نقطہ صوفی کی ابتداء حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے دور سے ہوئی

ابو ہاشم کوئی مہذب اور جابر بن حیان دونوں معصرت سفیان ثوری مہذب اور حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے ہم عصر تھے، ولانا عبد الرحمن جانی مہذب لکھتا "الانس" میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص کو صوفی کہا گیا وہ یہی ابو ہاشم الکوفی مہذب تھے۔ نول کہا جاسکتا ہے کہ یہ لفظ "صوفی" حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے دور میں ہی شروع ہوا اور وہ لوگ جو اولین صوفی کہلائے وہ آپ کے اصغر تھے۔

صوفیاء کے درجات

مراتب کے لحاظ سے صوفیوں کے تین درجے ہیں۔

- (۱) صوفی
- (۲) متصوف
- (۳) مصوف

۱۔ صوفی

صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے غافل ہو کر باقی باللہ ہوا اور علمائے سے خلاصی پا کر حقیقت سے متصل ہوا یہ درجہ نزل میں ہوتا ہے۔

۲۔ متصوف

متصوف وہ ہے جو صوفی کے درجے تک پہنچنے کے لئے مجاہد کرتا ہے متصوف صوفی سے کم تر درجے میں ہوتا ہے۔

۳۔ مستصوف

یہ وہ ہے جو طلبِ جاہ کی خاطر صوفی کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے حقیقت میں یہ صوفی ہوتا ہے نہ مستصوف۔

صوفیا کے نام

صوفیا کرام کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا، عموماً جارجیہ اور تصوف کی کتابوں میں ان کے درج ذیل نام ملتے ہیں:

حرفاء، فقراء، غرباء، الفقریہ، الفقریہ، الصغاریہ، صوفیہ، درویش، خاضعانِ خدا، دوستانِ خدا، مردانِ خدا، اہلِ فقر، اہلِ دل، اہلِ صفاء، اہلِ طریقت، اربابِ حال، اربابِ باطن، اربابِ صلاح، واقفانِ حقیقت، سالکین، اصفیاء، اختیار، ابرار، اولیاء کرام، صوفیاء کرام وغیرہ۔

حضرت رابعہ بصریؒ کی فضیلت

مختلف اولیائے کرام اپنے اپنے میدانِ عمل میں بہت مشہور ہوئے کچھ نے زہد و تقویٰ میں نام عطا کیا کچھ ریاضت و مجاہدہ میں آگے نکل گئے کچھ کی کرامات بہت مشہور ہوئیں۔ ان اولیاء کرام کے اعزازات گنوائے کے بعد حضرت رابعہ بصریؒ کی فضیلت کا ذکر کیا جائے گا۔

☆ جیسے حضرت زوالنون مصریؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تصوف کو آسمان سے زمین پر لے کر آئے کیونکہ تصوف ایک پُر اسرار راز کی طرح تھا انہوں نے سب سے پہلے مصر میں تصوف کے احوال و مقامات کی ترہیب پر لب

کشتائی کی جس کی وجہ سے انہیں زندیق کہا گیا۔

☆ سب سے پہلے شیخ ابوجزہ نے بغداد میں توحید، حقائق و اشعار، ذکر، مناسک کے بارے میں زبان کھولی۔

☆ سب سے پہلے تصوف کی بات عدہ تدوین حضرت جنید بغدادیؒ نے کی اور ان کے شاگرد ابوبکر شیلیؒ نے سب سے پہلے اسے منبر پر بیان کیا۔

☆ فنا اور وحدۃ الوجود کا ذکر سب سے پہلے باخیزید بسطامیؒ کی زبان سے ہوا، تصوف کی سب سے پہلی جامع تصنیف شیخ حارث کاسبیؒ نے لکھی جس کا نام ”الرعایۃ فی الاخلاق والعبادۃ“ تھا۔

☆ فارسی میں تصوف پر سب سے مستند کتاب ”کشف المحجوب“ نکمشی معنی جود حضرت ابوالحسن سید علی جویریؒ المعروف داتا گنج بخشؒ نے لکھی۔

☆ سب سے پہلے صوفیانہ شاعری شیخ ابوسعید ابوالخیرؒ نے کی۔

☆ سب سے پہلی صوفیانہ تفسیر شیخ سہیل بن عبداللہ سعریؒ نے ”تفسیر القرآن العظیم“ کے نام سے لکھی۔

☆ صوفیاء میں سب سے پہلے حسین بن منصور حلاجؒ کو سولی پر لٹکایا گیا۔

☆ صوفیاء کی سب سے پہلی خانقاہ رملہ شام میں قیام کی گئی۔

اور دنیائے تصوف میں حضرت رابعہ نعمریؒ وہ پہلی خاتون ہیں جو دہوہ مختلف کے اس بلند درجہ پر پہنچیں کہ آنے والی خواتین کے لئے ایک نمونہ کھول گئیں ان کو نہ صرف اونہیں خاتون صوفی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ وہ اپنے زہد و عبادت کی وجہ سے قلندر کے درجہ پر بھی فائز ہوئیں اور آنے والے دو مشہور قلندروں حضرت لعل شہباز قلندر اور یحییٰ قلندر کی پیشرو بنیں۔ اس کے علاوہ ان کو یہ اعزاز اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ انہوں نے عشق الہی کے مسلک کی بنیاد رکھی جس کے بغیر اب اعلیٰ تصوف کا تصور بھی

نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تصوف کا تار بھی مشق اور اس کا پھل بھی مشق ہے اور یہ کوئی ان کی ذاتی اختراع نہ تھی بلکہ اس کی بنیاد قرآنی تھی جس میں کیا گیا ہے کہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط** (سورۃ البقرہ 2، آیت 165) جو ممکن ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں۔ سرۃ الاسرار میں مشق کو تصوف کی انتہا قرار دے دیا گیا ہے اور مشق بھی اللہ ہے گا اس صریح اعلان کیا گیا ہے۔

دَاوُدُ فَلَمَّا عَشَى اسْتَعْشَقَ هُوَ اللّٰهُ

تصوف خود اولیائے کرام کی نظر میں

- ۱۔ حضرت رابع بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ”اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ اس کی مرضی پر چھوڑ دینا تصوف ہے جیسا وہ چاہے جیسا وہ پسند کرے دیا بن جانا۔“
- ۲۔ چراغ حرم شیخ ابو بکر کثافی یحییٰ فرماتے ہیں کہ ”تصوف سراسر اخلاق ہے جس میں جس قدر زیادہ ہو گا وہی پائے کا صوفی ہو گا۔“
- ۳۔ شیخ مسعود دہلوی یحییٰ فرماتے ہیں کہ ”بیکار چیزوں کو ترک کرنا تصوف ہے۔“
- ۴۔ شیخ ابوالحسن غرقانی یحییٰ فرماتے ہیں کہ تصوف نہ علوم ہے نہ رسوم بلکہ یہ اخلاق کا نام ہے۔“
- ۵۔ شیخ ابوالحسن نوری یحییٰ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام نفسانی لذتوں کو ترک کرنے کا نام ہے۔“
- ۶۔ شیخ ابو محمد مرتضیٰ یحییٰ فرماتے ہیں کہ ”تصوف حسن خلق کا نام ہے۔“
- ۷۔ حضرت سبیل بن عبد اللہ قسری یحییٰ فرماتے ہیں کہ ”کم سخا، علق سے دور بھاگنا اور خالق کی محبت کرنا تصوف ہے۔“
- ۸۔ شیخ الطائف جناب جنید بغدادی یحییٰ فرماتے ہیں کہ ”تصوف سلوک کا ایک گوشہ

ہے جس کا کام نفس کی تہذیب اور تزکیہ ہے تاکہ اس کو درمیں العالیٰ کی صحبت کے لئے تیار کرے۔“

۹۔ شیخ یزید بستانیؒ فرماتے ہیں کہ ”تصوف اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔“

۱۰۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں:

طریقت بہ جز خدمت خلق نیست

بہ تسبیح و سجاده و دلق نیست

حضرت رابعہ بصریؒ کے حالات زندگی

تعارف:

حضرت رابعہ بصریؒ دنیا نے تصوف کی ایک جلیل القدر مشہور آفاق اور نامور ہستی ہیں جو زوہالی پیشواؤں کی کہکشاں میں ایک روشن ستارے کی طرح ہیں۔ آپ بیکہ صبر و رضا اور علم و عرفان کا سمندر تھیں۔ قدیم صوفی بزرگ شیخ فرید الدین عطارؒ نے اپنی تصنیف ”مذکر الاولیاء“ میں آپؒ کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

”حضرت رابعہ بصریؒ ایک پردہ نشین مجدد و مہر غلوس کا بیکہ تھیں، عشق و شہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھیں۔ اگر کوئی کہے کہ مردوں کی صف میں ایک عورت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فرمان ہے کہ خدا صورتوں پر نہیں بلکہ دلوں اور نیکیوں پر نظر رکھتا ہے اور وہ قیامت حساب کتاب کا نتیجہ نیکوں کے مطابق ہوگا، جب ہم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دین کا رد چاہی تھے لینا رہا ہے تو ان کی کینروں سے بھی دینی فائدہ حاصل کرنا جائز اور روا ہے پھر عورت اگر عبادت و ریاضت کرے تو اس کو بھی مردوں کی صف میں

شامل کیا جائے مگر نیز قیامت کے دن جب سردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلا قدم حضرت مریم علیہا السلام کا پڑے گا۔ پھر حضرت رابعہ بصریؒ کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصریؒ کی مجلس و منا میں اگر آپؒ نہ ہوتے تو حضرت خواجہؒ دعا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریؒ کا ذکر یوں بھی ضروری تھا کہ یہ ذکر از روئے توحید کیا گیا ہے اور توحید میں من و شما کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یوں بھی حضرت رابعہ بصریؒ اپنے زمانہ میں معروف الہی میں بے نظیر تھے اور بزرگوں کی نظر میں اس رتبہ کی اہل تھے۔

(شیخ فرید الدین عطارؒ تذکرۃ الاولیاء)

(تجربہ نامہ کرم، مولانا غلام آزادؒ: تذکرہ جمیل)

پیدائش

حضرت رابعہ بصریؒ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے۔ اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخفا میں ہیں۔ یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔ جیسے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ نے بھی آپ کا سن پیدائش نہیں لکھا البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت یا سعادت 97 ہجری لکھی ہے۔ مشہور فرانسیسی مستشرق مسیحہ ن (MASSIGNON) نے 95 ہجری یا 98 ہجری پر زور دیا ہے اور یہی سن پیدائش ڈاکٹر مارگریت سمھ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب (Rabia Tha Mystic) جو دراصل ان کا بی۔ ایچ۔ ڈی کا مقالہ بھی تھا میں اختیار کی۔ اغلب گمان یہ ہے

کہ یہ 717ء کا عیسوی سال تھا۔

آپ کا نام

حضرت رابعہ بصریؒ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل ۷۷۷ کے ہاں تھیں۔ بیٹیاں تھیں، چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔

آپ کا خاندان

خواجہ فرید الدین عطارؒ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں، اگرچہ بعد کے ایک مصنف شیخ محمد ذابی نے اپنی کتاب ”مشاہیر النساء“ میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ بصرہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں لیکن ان کی اس بات کو کم ہی تسلیم کیا گیا اور شیخ فرید الدین عطارؒ کی روایت کو ہی معتبر سمجھا گیا ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیلؒ تھا جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن آپ قنات کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود قسبی اور پرہیزگار تھے لہذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ کوئی شکوہ تھا نہ شکایت۔ آپ بیکہ تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و تہمت کی دولت پر خوش۔ فقر پر فخر کرنے والے، فاقہ ہونا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔

پیدائش پر واقعات کا سلسلہ

حضرت رابعہ بصریؒ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم اشقان واقعات سے مہر پرور ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔

(عزت دینی پر غلبہ 8)

شیخ فرید الدین عطار بریلوی فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ صریؒ نے اپنے
 دو گھنٹے کے گھر کی بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فی توپہ اندھا
 جو موم کو داڑھا جاسکے اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لئے گھر میں تھیں نہ ہی
 نوسالہ کی نالہ پر چڑھنے کے لئے تیل کی کوئی برتن ہو سکتی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت
 رابعہ صریؒ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ چائیں اور سامنے کے
 گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی پاسکے دوسرے نوسالہ کی
 نالہ پر تیل جلا پایا سکے۔ حضرت شیخ اعظم بریلویؒ نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے
 اندھا تھان کے کسی سے کبھی کوئی مانگیں گے مرنے والی کے اسرار پر مبرا نہ ہوئے گئے گھر گئے۔
 بلکہ ان دنوں جب کوئی نہ آیا تو پھر لوٹ آئے اور بھئی سے کہا اندھو دروازہ نہیں
 کھاتا۔

خواب میں حضور ﷺ کی آمد اور پشت

ایسی ہی اور بے بسی کے عالم میں آپ کی آنکھوں میں غریب میں حضور ﷺ کی آمد
 کی خبر پہنچ رہی تھی جس میں حضور ﷺ فرما رہے ہیں کہ:
 ”میں نے یہودیہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی کے پیروں کے
 سفر پر آئی وہ لی شہادت سے فتنے جائیں گے۔“
 اس کے بعد فرمایا:

”میں والی صریؒ کی زلفان و ایک ڈھونگھ کو اور سے یاد دوں کہ وہ چار
 روز مجھ پر ایک سو چوبیس روز بھیجتا ہے اور جمعہ کی رات نو چار سو بار درود
 بھیجتا ہے لیکن اس ہوش کی رات کو وہ درود بھیجتا بھول گیا ہے اس کا
 کفارہ یہ ہے کہ وہ اسی نماز میں سے چار سو بار اس شخص کو دے جو

یہ بیچارہ تم کو پہنچ رہا ہے۔“

شیخ اسامیؒ کو صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے، حضور ﷺ کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام سے کر مگر سے لکھ کر لے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے سب دراز نہیں کروں گا، کبھی میں اپنے وعدے سے بھرنا نہیں رہا کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں، پھر دل کو ان خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور ﷺ کا حکم ہے اور حضور ﷺ کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔

من يطع الرسول فقد اطاع الله۔ (قرآن مجید)

یوسیدہ کی کدڑی میں بلوکی جب آپ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کمرے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا، ان میں سے ایک بولا:

”اے ایہاں کیو کھڑے ہو، آگے بڑھو۔“

فرمایا: ”میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔“

”کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا۔“

دربان نے آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے قبضہ لگایا۔

فرمایا:

”یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ تمہارا بھائی پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ

خط امیر تک پہنچا دو۔“

”اچھا تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں نہ

جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔“

یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ سے دو خط لے

امیر بھرہ اس وقت دربار میں موجود تھا، دربان نے دربار کے آداب بجالائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بھرہ نے جوڑی کاغذ کے ٹکڑے پر خط دالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا:

”وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا۔“

عرض کی مئی:

”تمہیں حضور! ہم نے اسے محل کے دروازے پر دے دیا ہے۔“

کہا:

”چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں

طلب کرتے لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود

تخلیص نفیس اس کے استقبال کے لئے محل کے دروازے پر حاضر

ہوں۔“

اس وقت امیر نگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا اور شیخ اسماعیلؓ خط دے کر امیر کے روضہ محل کے منظر تھے، محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیلؓ کی طرف اشارہ کر کے جوڑی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیلؓ ہیں، امیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا۔ اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ منبر پر بٹھایا۔ پھر آپ کی خدمت میں چار سو دیار پیش کئے اور اپنی خطا پر (یعنی جمعہ کی رات حضور ﷺ پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تھا) عذت نام بھی ہوا اور اٹھ کھڑا بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور ﷺ نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ عذت بھی ہوئی۔

کہا:

”آج سے میں آپ کے لئے امیر بھرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں،“

آج کے بعد آپ کا جب ہی چاہے میرے ہاتھ شریف لے لے تا۔“
بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔

زوجہ کی چٹکیا ہٹ

چار سو دینار کسی خرچیلے آدمی کے لئے بھی کم نہ تھے اور پھر شیخ الاسلامیں بیٹھ جیسے
مقامت پسند کے لئے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا
اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر
پر اتار ڈھیر سارا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی باہر نکل آئی،
باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی السوس سے گردن جھکا لی۔ فوراً بولیں:

”اے سامان تم کہاں سے لے آئے، مجھے اور ہے کہ ضرورتوں سے
تھک آ کر قربانے غلام قدم تو نہیں اٹھائے۔“

فرمایا:

”نیک بخت! میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں تعجب ہے تم
مجھ سے اسکی امید رکھتی ہو۔“

زوجہ بولیں:

”پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آگیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم
ہی نہ تھی، ضرورت تم نے کسی سے قرض لینا ہے۔“

فرمایا:

”ہاں میں نے اللہ سے قرض لیا ہے اور اب ہم سب گھر والوں نے
اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹا ہے۔“

زوجہ تھی کہ بات ماننے کا، مہنہ لگتی تھی، کہا

”مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ بات

کیا ہے؟“

فرمایا:

”نیک بخت! بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔“

بولیں:

”جب تک اصل بات نہ بتاؤ گے میں اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔“

زوجہ کے اس دھچکا صرور پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادھے سارا ماجرا سنی رچیں پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔

بچپن

آپ نے انتہائی غربت کے احوال میں پرورش پائی، پانچ سال کی عمر تک آپ کا بچپن اپنے والدین کے سائے میں گزرا۔ آپ کی پیدائش پر گھریلو حالت کچھ بھرموگی تھی جس پر والدین خوش تھے۔

ابتدائی تعلیم و تربیت

چونکہ آپ کے والد غریب و صوفی تھے، کسی کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہر وقت ایمان و مبرا کا واسن تھا سے رہتے تھے ہذا حضرت رابعہ بصریؒ کی قربانت نے ماں باپ کے زہد و تقویٰ اور فقر و قنوت سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور تاج و شہ کو اپنا شیوہ نہ بنالیا۔ وہ عام بچوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھیں، جو مل جاتا کہ لیتیں۔

حضرت رابعہ بصریؒ اس عمر میں بھی فجر کے وقت والد کے ساتھ بیدار ہوتے، بلند آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرتے اور گریہ و زاری بھی، روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور احادیث رسول ﷺ پر بھی انہیں عبور حاصل تھا لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے۔ ہم یہاں صرف ان کی ابتدائی عمر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس عمر میں بھی حضرت رابعہ بصریؒ کو حرام حلال کی تمیز تھی۔ ایک دن جب ان کے گھر والے کھا، کھانے بیٹے اور بڑے شوق سے کھانے کی طرف بڑھے لیکن حضرت رابعہ بصریؒ ان سے ڈر رہے، ان کے والد نے کہا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت رابعہ بصریؒ نے نہایت غمزہ آواز میں جواب دیا: اے جان! اللہ جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر والد چونکے اور انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ سے دریافت کیا: کیا تو نے کبھی ہمیں دیکھا کہ اگر حلال کھانا نہیں ملا تو ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ اس پر حضرت رابعہ بصریؒ نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخر میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے، اس رات جب والد بیمار ہوا کھانا اٹھانے لگی تو برتن میں کچھ بھی نہ تھا بلکہ پیالہ خالی تھا۔ حضرت رابعہ بصریؒ کے والد ان کے جواب پر دل سے دل میں تعجب کرنے لگے کیونکہ اس جسم کی باتیں تو زائد و عاید اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریؒ جب کوئی قرآنی سورت زبانی یاد کر کے اپنے والد کو سناتے تو وہ اظہار ہو جاتے اور کہتے یا اللہ! یہ لڑکی دوسری لڑکیوں جیسی نہیں، اسے تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟

والدین کی وفات

حضرت رابعہ بصریؒ کی عمر مبارک جب صرف پانچ برس کی ہوئی تو ناگہان والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے فوراً بعد ہی والدہ کی وفات کا صدمہ بھی جھیلنا

پڑا۔ والدین کی وفات پر سب بھینس بے یار و مددگار ہو کر رہ گئیں اور کوئی ایسا بڑا خاندان نہیں موجود تھا جو ان کے سروں پر دستِ شفقت رکھتا اور ضروریاتِ زندگی کے حصول میں ان کی مدد کرتا۔ بہر حال ان بہنوں کا وقت کسی نہ کسی طرح گزرتے لگا، حضرت رابعہ بصریؓ نے اپنی طور پر ان مصائب و آفات کے لئے تیار تھیں اور انہوں نے ایمان و تقویٰ کو زندگی بسر کرنے کا وسیلہ بنالیا تھا۔

مصائب کا آغاز

والدین کے یکے بعد دیگرے وفات پا جانے کے بعد اس بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھری دنیا میں ان کا کوئی پرسانہ حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گز گئی۔

بصرہ میں قحط

ابھی گزشتہ صدیات تازہ ہی تھیں کہ غالباً 105ھ میں جب حضرت رابعہ بصریؓ صرف آٹھ یا نو سال کی تھیں کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط ملاحٹ پڑا۔ تمام شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی اور روٹی تک ناپید و نایاب ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر تین دن سے فاقہ تھا، بھوک کی لذت سے بچکے آ کر گھر سے نکلتیں تاکہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے، ابھی راستے ہی میں تھیں کہ ایک دوسرے سے چھڑ گئیں، ایک ظالم اور بد قاش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصریؓ کو زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام شقیق تھا کے ہاتھ صرف چھ دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پر گھر میں رکھ لیا اور گھر کے تمام کام کا ج اس معصوم بچی نے لینے لگا۔

دوسری روایت

کتبِ تواتر میں یہ واقعہ ایک ہزار انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے کسی قریبی ارشدہ دار نے قلعہ کے دنوں میں لالچ میں آکر آپ کو فروخت کر دیا تھا۔

تیسری روایت

دورِ ہدیہ کے ایک معتمد نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ قلعہ میں لوگ نہ صرف لطیف و نازک جذبات کو بھول جاتے ہیں بلکہ حکم کی آگ بجھانے کے لئے اپنے ہی ہم جنسوں کو فروخت کرنے اور بعض صورتوں میں ان کو کھانے لگتے ہیں۔ بھرہ کے قلعہ میں بھی ایسی صورت حال تھی۔

چاروں کنش قاتلے سے تھیں، بھوک کی عذت جب حد سے بڑھی تو بھیک مانگنے کی ضرورت آگئی لیکن قلعہ زدہ شہر میں بھیک کون دیتا، کنش بھوک سے غر حال راستے میں بیٹھی تھیں کہ بھرہ کا مشہور تاجر حقیق وہاں سے گزرا، قلعہ زدہ بہنوں نے اس کے آگے دسبہ سوال دراز کر دیا کہ خدا کے لئے ہمیں کھانے کے لئے کچھ دو۔ حقیق نے ان سب کو بغور دیکھا پھر اس کی نظریں سب سے چھوٹی، لیکن پرآ کر رک گئیں اس نے پوچھا:

”لو کی تجھے بھوک نہیں ہے؟“

”بہت بھوک ہے۔“

سب سے چھوٹی نے خواہش زدہ لہجے میں جواب دیا۔

”تو پھر تم دونی کیوں نہیں مانگتی۔“

تاجر نے سوال کیا۔

”جس سے مانگنا چاہیے میں اسی سے مانگ رہی ہوں۔“

لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا

”تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی۔“

حاجر نے دوسرا سوال کر دیا۔

”جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔“

لڑکی نے نہایت استغناست سے جواب دیا۔

حاجر نے اس کی باتیں سنیں تو بہت حیران ہوا اور باقی بہنوں سے کہا کہ اسے

میرے ساتھ فروخت کر دو، ورنہ رضی ہو سکیں ۲۰ جرعتیق نے ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کی

اور رضی کینز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔

تبصرہ

عام طور پر حضرت رابعہ بصری علیہ السلام کی فروخت کے بارے میں یہی تمن

روایات مشہور ہیں یعنی اوّل یہ کہ کسی بد قماش نے پکار کر فروخت کر دیا دوم یہ کہ کسی رشتہ دار

نے لالچ میں آ کر فروخت کر دیا جبکہ سوم یہ کہ بہنوں نے ہی بھوک کی عفریت سے نہات

پانے کے لئے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا۔ اس معاملے میں رہنمائی کے لئے ہم میر جو

حضرت رابعہ بصری علیہ السلام کے قدیم مآخذ تذکرۃ الاولیاء سے زبورع کرتے ہیں، جس

میں شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ یوں رقمطراز ہیں کہ:

”قلہ اور خشک سالی کے باعث آپ کی بہنیں بھی جدا ہو گئیں چنانچہ

آپ بھی ایک طرف چل گئیں ایک ظالم نے پکار کر لوٹھ کیا تاہم آپ اور

بعد ازاں فروخت کر دیا چنانچہ خریدار آپ کو گھر لے آیا اور سخت

مشقت کا کام لینے لگا۔“

جناب شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی اس تحریر سے پہلی روایت کی تائید و توثیق

ہوتی ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ کسی بد قماش اور ظالم شخص نے آپ کو زبردستی فروخت کر دیا ہو۔

ایام غلامی

تذکرہ الاولیاء میں ہے کہ جس شخص نے آپ کو خرید ادھ آپ کو اپنے گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا۔ حضرت راہبہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سارا دن کام کاج میں مصروف رہتیں، رات کو چھکن سے بچو رہو جائیں مگر آپ نے کبھی آف تک نہ کی۔ بچپن کی تربیت آپ کے کام آ رہی تھی کیونکہ آپ غربت میں پلی بڑھی تھیں۔

ذوقِ عبادت

اب آپ کی عمر مبارک تقریباً بارہ سال ہو چکی تھی، نو عمر ہونے کے باوجود آپ اختیاری مشقت اور ذمے داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتیں اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی تھیں۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی آپ کے ذوقِ عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد آپ رات رات بھر عبادت میں مصروف رہتی تھیں، صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی تھیں۔

خرابیِ صحت

آخر اس شدید عنت نے آپ کو تھکا ڈالا اور آپ کے چہرے پر چھکن اور کمزوری کے آثار نظر آنے لگے جس پر ایک دن مالک نے آپ سے پوچھا:

”کیا تم بیمار ہو؟“

آپ نے نئی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہو کہا کہ۔
 ”کیا میں اپنے فرائض کی ادا نگاہی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں۔“

مالک نے آپ کے کام کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔
 آپ نے مالک کا حکم سنا اور سر جھکا دیا مگر آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دن بھر تو
 آپ دنیاوی آقا کے روزمرہ کے کام کرتے، دو رات کے اندھیرے میں اپنے، قلبِ حقیقی
 کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔

ندائے غیبی

”تذکرۃ الاولیاء“ میں ہے کہ ایک دفعہ تاجر آقا نے آپ رضی اللہ عنہ کو گھر سے
 باہر کسی کام سے بھیجا، جب آپ رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ
 کر گھبرا گئے اور راستے سے ہٹے ہوئے گر پڑے جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ تکلیف
 کی اس حالت میں آپ رضی اللہ عنہ نے خاک پر حق سبحو دو تڑوے کی کہ یا الہی! اگرچہ میں
 غریب و بے یار و مددگار، دستِ شکستہ قیدی ہوں جسے ان میں سے کسی بات کا غم نہیں اور میں
 ان باتوں کی پروا نہ کرتے ہوئے صرف تیری رضا کی طالب ہوں، مجھے بتا کہ تو مجھ سے
 راضی ہے کہ نہیں؟

اسی وقت ایک ندائے غیبی آئی جس میں کہا گیا:

”زابطہ: غم نہ کرو، کل تمہارا اور مرتبہ ہو گا کہ آسمان کے مقرب فرمے۔“

”بھی تم پر رشک کریں گے۔“

یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اپنی تمام تکالیف بھول گئے، آپ دشاؤ دو کر خاک سے
 اٹھیں اور مالک کے گھر آ کر حسبِ معمول کام میں مشغول ہو گئے۔

آزادی

شیخ فرید الدین عطارؒ کی ”ذکر الاولیاء“ میں فرماتے ہیں:

”آپ ﷺ ہمیشہ روزہ رکھتے پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتے جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا۔ باوجودیکہ چراغ بجھ چکے تھے لیکن بحر بھی سارا مگر جلد فوراً بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک علیحدہ کوٹھڑی تک پہنچا، دیکھا کہ ایک کونے میں دوسرے شخص اور ایک معلق نور آپ ﷺ کے سر پر ہانسلے کی طرح روشن تھا۔ آپ مسلسل مصروف مناجات تھے اور کہہ رہے تھے کہ خداوند! اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک بھی لمحہ میری عبادت سے غافل نہ ہوتی لیکن نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے اس لئے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ اور زعمان کرنا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تڑپ بھی ہوا کہ اس قدر ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا نے کہا کہ آپ مختار ہیں جہاں ہی چاہے رہیں آپ آج سے آزاد ہیں۔ اگر آپ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا لیکن آپ باہر آگئیں اور خدائی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔“

(ذکر الاولیاء)

اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اس واقعہ سے قبل تاجر حقیق ایک عالم

خفص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشغول رہتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھاتا بھی نہیں دیتا تھا۔ اس رات جب اس نے اپنی کنیز کو اس طرح خدا کے حضور بعد و ریزہ دیکھا تو اس کا پھر دل تسکین کیا اور اسے اپنے ماضی پر برداشت ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے کنیز کی کوٹھڑی میں جا کر اسے آزادی کا حژو دے دیا کہ:

”آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔“

”مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت تمہیں کر سکتی۔“

کنیز نے حیران ہو کر کہا۔

”میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔“

تا جڑ قیق کے لیے سے انکساری کا اظہار ہو رہا تھا۔

”میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے

صدمے معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ

چھپ کر کرتی ہو۔“

”میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔“

یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی اور شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت

رابعہؒ تھیں۔

عبادت و ریاضت

ڈاکٹر مارگریٹ سمحہ اپنی کتاب ”رابعہؒ کی مسک“ (Rabia The Mystic)

میں شیخ فرید الدین عطارؒ کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد

حضرت رابعہؒ ہماری خیریت کے صحرا کی طرف نکل گئیں اور وہاں آبادی سے الگ یکسو ہو کر

عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ پھر صحرا سے ہی اٹھ گیا اور ایک بستی کی ایک کوٹھڑی میں

گوشت نشین ہو کر ذکر و فکر کرنے لگیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبصریؒ نے ایک بائسری نواز کی آواز کے ساتھ نکت کرتی رہیں جو ہو سکتا ہے غلامی کے دنوں سے مسلسل جاری ہو لیکن بعد ازاں آپ اس سے آگتا گئیں اور تا عجب ہو کر جنگل میں گوشت نشین ہو گئیں۔

تصوف کا رجحان

تقریباً سبھی تذکروں میں ہے کہ یہاں آپؒ رات دن میں ایک ہزار وکعات نماز ادا کرتیں اور اس ذوق و شوق سے یہ عبادت کرتیں کہ آپ کے نزدیک دن رات اور مومنین کا امتیاز ختم ہو گیا۔ یہیں سے آپؒ کے جذب و سلوک کا سفر شروع ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو ان میں آپؒ کے لئے عقیدت و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آپؒ کے لہجہ و فتویٰ کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور لوگ پند و نصیحت حاصل کرنے کے لئے آپؒ کے پاس آئے۔ آپؒ کا تلب خدائی تجلیوں کا آئینہ بن چکا تھا۔

حب الہی

حضرت ابوبصریؒ کو کثرت رنج و الم نے دنیا اور اس کی لذتوں سے بیگانہ کر دیا تھا پھر اس جذب و سبب خودی کی کیفیت نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور آپؒ نے دنیا و اہل دنیا کی نفی کر کے خالق کائنات سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، یہ وہی رشتہ ہے جو دراصل ”انست بربکم قالو ہلی“ سے شروع ہوا تھا۔

حضرت ابوبصریؒ کے بارے میں ایک متعلق عبدالرزاق پاشا نے

یوں لکھا ہے کہ:

"تھوڑے اسلامی کے پیکل میں جس ہستی نے سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے حب الہی کو ایک مستقل و محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا وہ صرف حضرت رابعہ بصریؒ کی ذات تھی۔"

ویدار الہی

اب آپؒ دنیا اور دنیاوی معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے، رات کو جاگ کر عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت روز کا معمول تھا۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا کہ جس سے روزہ افطار کر لیں۔ اکثر پانی کے ایک کھنٹ سے روزہ افطار کر لیتے تھے اور اس پر بھی بروقت خدا کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ آپؒ کے اس جوش اور ذوقِ عبادت کو دیکھ کر ایک شخص نے آپؒ سے پوچھا کہ آپؒ جس کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ حضرت رابعہ بصریؒ نے جواب میں فرمایا کہ اگر اسے نہ دیکھتی تو عبادت ہرگز نہ کرتی۔

روایت ہے کہ ایک بادستیاں ٹوری ہوئی آپؒ کے پاس تشریف لائے اور رات وہیں قیام کیا۔ دو دنوں رات بھر معروف عبادت رہے۔ صبح کو حضرت رابعہ بصریؒ بہت خوش نظر آئیں حضرت سفیان ثوریؒ نے سب پوچھا تو کہا کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ حریف کہا کہ:

"عبادت کی توفیق عطا ہونے پر ہم کسی طرح بھی معبودِ حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اکرم ہے کہ اس کا جس قدر بھی شکر یہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اسی شکر ادا کرنے کے طور پر میں کل روزہ رکھوں گی۔"

حصول تعلیم

ایک روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب تاہر عقیق نے حضرت راہبہ بصریؒ کو آزار دیکر دیا تو آپ طاہری تعلیم کے حصول کے لئے مصرہ سے کوفہ آ گئیں جو اس وقت بہت بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں بڑے بڑے نامور روزگار علماء و علماء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اور جو اپنی علمی مجالس سے طالبان حق کی علمی ترقی کو سیراب کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر ان علمی مجالس میں شریک ہو کر اپنی علمی پیاس بجھایا کرتی تھیں۔

حفظ قرآن

کہتے ہیں کہ آپؑ فطری طور پر بہت ذہین تھیں لہذا آپؑ نے نہایت ہی کم مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ساتھ ساتھ آپؑ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپؑ اسودہؓ کے بچنے میں زروں سے فوقیت لے گئیں تھیں، یہاں تک کہ آپؑ اسرارِ قدوس حدیث اور تفسیر کے رسوم خوب سمجھنے لگی تھیں، پھر آپؑ نے ان علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپؑ وعظ فرماتیں تو بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ بات بھی طے شدہ امور میں شامل ہے کہ آپؑ کی یادگاہ میں بڑے بڑے علماء، نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کی باوقار علمی مجالس میں حضرت سفیان ثوریؒ جو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں حاضر ہوتے تھے، مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینارؒ اور جناب شیخ عبدالواحد بخاریؒ جیسے اصحاب بھی آپؑ کے پاس حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔

تجربہ کی زندگی

آپ رحمہ اللہ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں لہذا دنیا کا خیال آپ رحمہ اللہ کے دل کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا یہی وجہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے عمر بھر شادی نہ کی۔ آپ رحمہ اللہ کو کئی لوگوں نے شادی کی پیش کش کی لیکن آپ نے شادی کی ان سب پیش کشوں کو اس لئے مسترد کر دیا کہ آپ رحمہ اللہ حسب سابق عیسوی اور محمدی سے اللہ کی عبادت جاری رکھ سکیں اور اس میں کوئی رخنہ نہ آجائے۔

شیخ عبد الواحد بن زید

انگریزی تصنیف "رابعدی بسک" (Rabia The Mystic) میں ڈاکٹر مارگریٹ سمٹ لکھتی ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے ایک معاصرین کا نام شیخ عبد الواحد بن زید تھا، آپ رحمہ اللہ سے شادی کے خواہشمند تھے، وہ خود صوفی تھے اور مبلغ بھی تھے، اور لہرہ کے نزدیک ایک خاصا ہی سلسلہ کے بانی تھے۔ آپ لوگوں کو خدا کے راستے میں قربانی کی تعلیم بھی یاد کرتے تھے۔ جناب ابو طالب کی بیوی نے اپنی کتاب "قوت القلب" میں ان کے اس مضمون کے ایک شعر کا ذکر بھی کیا ہے:

راستے تو بہت سے ہیں
لیکن حق کا راستہ ایک ہے
جو حق کی راہ کے مسافر ہیں
انہیں سب سے الگ رہنا چاہیے

حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے عبد الواحد بن زید کی اس پیش کش کو ذرا الیمیت نہ دی بلکہ انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دی اور ایک عورت کے ذریعے کہلا بھیجا کہ

اے جذبات کے پیر کاراہی طرح کی کوئی ساتھی نکاش کر لے۔ کیا تم نے مجھ میں خواب کی کوئی رُمق بھی پائی ہے؟

حضرت راجہ بھری علیہ السلام کو ان پر اس لئے بھی غصہ تھا کہ وہ خود مصوفی تھے اور مصوفی ہو کر وہ انہیں بھی شادی کے جھیلوں میں ڈال کر عبادت و تنہائی سے روکن چاہتے تھے جبکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کا جسم، ان کی جان، ان کی روح بلکہ سانس تک بھی اللہ کی امانت ہیں اور وہ ایک گھڑی بھی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتیں۔ اس لئے وہ شادی کے بندھن کو خدا کے ساتھ تعلق میں ایک رخنہ سمجھتی تھیں۔

بصرہ کا امیر

ایک اور شخص جس نے آپ علیہ السلام سے شادی کی درخواست کی وہ بصرہ کا عہاسی امیر محمد بن سلیمان الہاشمی تھا۔ اس نے جب شادی کا ارادہ کیا تو دوستوں سے صلاح لی اور پوچھا کہ میرے لئے کون سی خاتون بطور بیوی بہتر رہے گی، اس کے تمام دوستوں نے مستغذ طور پر کہا کہ آپ کے لئے راجہ بھری علیہ السلام بہترین انتخاب ہوگا۔ ہذا اس نے آپ علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھجوایا اور لکھا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ایک لاکھ دینار بطور مہر ادا کرے گا جبکہ اس کی ماہانہ آمدنی دس ہزار دینار ہے وہ بھی آپ کی نذر کر دیا کروں گا۔ اس پر حضرت راجہ بھری علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بات سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ تم میرے دست بستہ غلام بن جاؤ گے یا تمہاری آمدنی میری ملکیت ہو جائے گی۔ تم مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی خدا سے ڈرو نہیں کر سکتے۔

آپ علیہ السلام نے مزید لکھا کہ:

”وہم و آتھم و دنیا میں باعیت راحت جبکہ خواہشات حزان و دلال پیدا کرتی ہیں، اپنی خواہشات کو مجھ و ذکر اور خود پر کنٹرول کرو، دوسروں

کو خود پر حاذی نہ ہونے دو۔ تم خود اپنے والی داشت ہو، دوسروں کو نہ
بڑا کیا، اور تمہارا حق تقسیم کر لیں گے۔ اپنے اس میں ہمیشہ موت کا
خیال رکھو۔ جہاں تک یہ اہل حق بنو خدا مجھے اس سے دو گنا دے
سکتے ہیں جتنے فی حق نے پیش کش کی ہے لیکن اس سے مجھے کوئی خوشی
نہیں ہوگی۔ کونک میں ہے اللہ سے ایک گھڑی یا ایک لمحہ کے لئے بھی
غافل نہیں رہتا چاہتی۔ لہذا اللہ عافہ۔“

ترجمہ: ”اگر آپ اللہ سے غافل ہو گئے“

حضرت حسن بصریؒ

مغربی تصنیف ”راہبہ دی ولف“ (Rabia The Mystic) میں ذاکر
مارگریٹ سمٹ لکھتی ہیں کہ ایک اور کہانی بھی سننا جاتی ہے کہ ایک دفعہ خواجہ حسن
بصریؒ اور چند دوسرے صوفیائے کرام، حضرت راہبہ بصریؒ کے پاس
شریف لائے اور انہیں شادی کی ترغیب دینی بلکہ کہا وہ نصرانی صوفیوں میں سے جسے پسند
کریں اس سے شادی کر لیں۔ آپؒ نے جواب دیا ٹھیک ہے اتم سب میں سے
بڑا عالم ہوں ہے کہ میں اس سے شادی کروں؟ سب نے کہا خواجہ حسن بصریؒ۔ لہذا
”آپؒ نے جواب دیا میں اس سے شادی نہیں کروں گا کہ اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے
دیں تو میں آپ کی بیوی بننے کو تیار ہوں۔ خواجہ حسن بصریؒ نے کہا:

”پوچھئے! اگر تم نے اجازت دی تو میں جواب دوں گا۔“

تب آپؒ نے کہا:

”یہ بتائے کہ دہ میں مہوں کی تو مسلمان ہوں گی یا کافر اور میرا

خدا میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟“

نواب حسن علی خاں نے جو سب دیا:

”یہ ان چھٹی ہوئی باتوں میں سے ہے جن کو صرف خدا جانتا ہے۔“

پھر انہوں نے کہا۔

”دب مجھے قبر میں بٹھا جائے گا، اور مگر تیرے مجھ سے وہ اہل کریں گے کہ کیا میں ان کو اطمینان بخش جاؤں؟“

خواجہ حسن بھڑکی جوڈیٹا بوسے

”پہلے ایک پشیدہ امر ہے۔“

پھر آپ **فیضانِ نبوی** نے لکھ: موانِ نبی کہ:

”روزِ محشر جب تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کو ان کے اعمال کے حساب سے تقسیم کئے جائیں گے، کچھ کو ان کے اعمال سے دامنیں ہاتھ ملیں گی، کچھ کو بائیس ہاتھ ملیں گے اور کچھ کو بائیس ہاتھ ملیں گے۔ کیا مجھے میرے اعمال سے دامنیں ہاتھ ملیں گی؟“

حضرت خواجہ محمد شفیع نے پھر جواب دیا کہ۔

”یہ بھی چھپیں ہوں؟“ قرہ علی سے ہے۔“

آخر میں آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ:

”مردز قیامت جب تمام غیور انسان جمع ہوں گے، ان میں سے کچھ بہشت میں اور سچے دوزخ میں جائیں گے، ان دونوں میں نہیں کسی مرد و عورت ہوں گی۔“

سہو اسے پھیلنے کی ضرورت تھا تو یہ پاک،

ایہ بھی پوشیدہ باتوں میں سے ہے جس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں

ہے۔“

اس پر آپؓ نے فرمایا:

”جب ایسا ہے کہ میرے چار سوالات جن کا براہ راست تعلق مجھ سے ہے، ان کی موجودگی میں مجھے خاندان کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے ساتھ آتی ہو یاؤں جبکہ مجھے تو ان سوالوں کا تم اور ٹکڑا ہونا چاہیے۔“

پھر آپؓ نے یہ اشعار پڑھے۔ (ترجمہ)

میرے بھائی! میرا سکون اور اطمینان تہیٰ میں ہے
اور میرا محبوب ہمیشہ میرے ساتھ ہے
اس کی محبت کا مجھے کوئی متبادل نہیں مل سکا
باقی چیزوں کے درمیان اس کی محبت میرا امتحان ہے
جہاں اس کا حسن ہوگا وہیں میں مراقبہ کروں گی
وہی میری عراب ہے اس کی طرف میرا قبلہ ہے

ایک اور روایت

حضرت حسن بصریؒ کی طرف سے شادی کی درخواست کی ایک اور کہانی شیخ
قریب الدین عطارؒ نے بیان کرتے ہیں کہ خواجہ حسن بصریؒ نے حضرت رابعہ
بصریؒ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں شادی کر کے ایک دوسرے کے
ساتھ ہمیشہ کے لئے منسوب ہو جائیں۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے یوں جواب دیا
کہ:

”عقد نکاح ان کیلئے ہوتا ہے جو جسمانی طور پر ملجوڑ ہوں۔ یعنی جن کا
تعلق دنیاوی معاملات سے ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا تو

وجود ہی ثابت ہے اور میں اپنی مالک نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی ملکیت ہوں
اور میں اس کے حکم کے سامنے میں ہوں لہذا عقد نکاح کے لئے مجھ
سے نہیں بلکہ خدا سے پوچھا جانا چاہیے۔"

نکاح کا طلبگار

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ پر لکھی گئی کتاب "حیات ابدی" میں تعلیم النساء
مسلحہ لکھتی ہیں کہ:

"ایک بار کوئی صاحب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ جواب میں آپ رضی اللہ عنہ
نے فرمایا کہ مشہور ہے طالب دنیا غنٹ ہے اور طالب عقبی مونٹ
جبکہ طالب مولا نہ تر۔ پھر کہا کہ اگر تم طالب دنیا ہو تو غنٹ ہو جبکہ میں
مونٹ ہوں اور غنٹ سے نکاح جائز نہیں اور اگر تم طالب عقبی ہو تو
مونٹ ہو لہذا مونٹ کا مونٹ سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور اگر تم
طالب مولا ہو تو نہ کر ہو جبکہ اسی بہت سے میں بھی نہ کر ہوں کیونکہ
میں خود بھی طالب مولا ہوں لہذا نہ کر کا نہ کر سے نکاح ناممکن ہے یوں
ہمارے درمیان کسی بھی طور نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا یہ سن کر وہ
فحش اپنا سامنے لے کر رہ گیا اور خاموشی سے چلا گیا۔"

ایک وضاحت

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے کئی شاگرد اور ساتھی تھے جو ہر وقت آپ رضی اللہ عنہ
کے گھر پر جمع رہتے تاکہ آپ رضی اللہ عنہ سے دلائل و دلائل حاصل کر سکیں اور آپ

سے تصوف کی تعلیم لے سکیں۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے خواجہ حسن بھریؒ کو آپ کا شاگرد یا چھوٹے ہمعصر ساتھی کے طور پر پیش کیا ہے جو حضرت رابعہ بھریؒ رحمہ اللہ کی زوجاتی مجلس میں بعد شوق حاضر ہوا کرتے تھے حالانکہ تاریخی لحاظ سے امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت رابعہ بھریؒ 97ھ میں پیدا ہوئے اور حضرت امام حسن بھریؒ 110ھ میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بھریؒ کے انتقال کے وقت حضرت رابعہ بھریؒ کی عمر صرف تیرہ سال بنتی ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب حضرت رابعہ بھریؒ مصر ہی میں حقیق نامی ایک تاجر کے گھر میں کنیز کی حیثیت سے زندگی کے دن گزار رہی تھیں۔ حقیقت میں تذکرہ نگاروں نے ہر دو کے درمیان جو زوجاتی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ کی زد سے اسے ثابت کرنا محال ہے۔ بالفرض اگر وہاں میں کوئی تعلق تھا بھی تو وہ صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ حضرت رابعہ بھریؒ بچپن میں کبھی ذرہ غلامی سے نجات پانے کے دوران تحصیل علم کی خاطر خواجہ حسن بھریؒ کی مجلس میں ایک آدمہ بار حاضر ہوئیں۔ جبکہ عقیدت مندوں نے اتنی ہی بات کا سانس نہ بنا کر واقعات کا ایک طومار باندھ کے دکھ دیا ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ امام حسن بھریؒ، حضرت رابعہ بھریؒ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے حالانکہ ان روایات کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی عروسی کا تعلق ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تاریخ کے اس تناظر میں ہر دو کے درمیان ملاقات کو بھی ثابت کرنا ناممکن حد تک مشکل ہے۔

شیخ فرید الدین عطارؒ کا موقف

تاریخ کے طالب علموں کے لئے یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ اس طرح کی روایتوں کے اولین بانی شیخ فرید الدین عطارؒ جیسے مولیٰ ہیں جنہیں یہ بات اچھی طرح

معلوم ہونی چاہیے تھی کہ حضرت رابعہ بصریؒ کی تاریخ پیدائش 97ھ اور حضرت حسن بصریؒ کی تاریخ ولادت 110ھ ہے لیکن اس کے باوجود ہم "تذکرۃ الاولیاء" میں یہ واقعہ تحریر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک مہر حضرت امام حسن بصریؒ کی مجلس درس آراستہ تھی، حضرت ابوہریرہؓ بار بار دروازے کو دیکھ رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ایک بے تکلف دوست نے پوچھا:

"امام! کیا کسی کا انتظار ہے؟"

حضرت حسن بصریؒ نے بے ساختہ فرمایا:

"ہاں میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں۔"

اس نے دوبار عرض کیا:

"امام! آخر کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ بیٹھی

ضعیف صورت نہیں آتی اس وقت تک آپ غصہ نہیں کرتے؟"

اس پر حضرت حسن بصریؒ نے بڑے جوش و خروش فرمایا کہ:

"ہاتھیوں کی غولچوٹیوں کو نہیں مل سکتی۔"

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ، حضرت حسن

بصریؒ کی ہم عمر تھیں، جو اہل خانہ کے اور اس واقعہ کو تاریخی طور پر ثابت کرنا بھی ناممکن

ہے لیکن اکثر تذکرہ نگار اس طرح کے واقعات جان کرتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ان

کے درایت کردہ واقعات درجہ اعتبار سے گر جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصریؒ

کے بارے میں جتنے واقعات ہیں انہیں اسی نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔

حضرت رابعہ بصریؒ اور خواجہ حسن بصریؒ

حضرت امام حسن بصریؒ کے مفصل حالات زندگی تو اپنے مقام یعنی

”حضرت ابو بکر صدیقؓ کے معاصرین“ میں بیان کئے جائیں گے، یہاں صرف اعلیٰ عرض ہے کہ خواجہ حسن بھریؒ کی بیوی نے دنیا کے اولین صوفیہ میں سے ایک تھے۔ ایک ایسے صوفی جنہوں نے حزن و ملال کو زہد کا جزو بنا رکھا تھا۔ آپ دنیوی زندگی میں زیادہ تر موت، آخرت اور روزِ خ کا خوف رکھتے تھے آپ زہادوں کے امام تھے۔ آپ نے عرب حبشیت، حسب نسب اور جاوے سے من موز کرلم و تقویٰ کا دامن تھاما، یہاں تک کہ آپ کا نام بھرہ میں محبت اور احترام سے لیا جانے لگا۔ جہاں کہیں زہد و تقویٰ اور وعظ و نصیحت کا ذکر آتا، لوگ کہتے حضرت حسن بھریؒ ان تمام فضیلتوں کے امام ہیں۔ آپ کا یہ دور 21 ہجری سے 110ھ یعنی آپ کی ولادت سے وفات تک محیط ہے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کا دور آگیا۔ 97ھ 185ھ جس میں آپ ہدایت و معرفت کی شمع اور عشاق و زہاد کی سرخیل بنیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا شادی نہ کرنا اور ان زہادوں کو ملامت کرنا جو انہیں شادی کی دعوت دیتے تھے دراصل حضرت حسن بھریؒ کے مسلک ہی کی تائید تھی۔ آپ کا خیال تھا کہ شادی جہد سے روکتی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا میں بھلائی دیتا ہے تو اسے بیکاروں سے محروم کر دیتا ہے۔ الجاہز کا کہنا ہے کہ خواجہ حسن بھریؒ عظیم استاد اور کاملی قدرا امام تھے جنہوں نے اپنے وعظ و نصیحت اور علم و عرفان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فیض پہنچایا۔ آپ مذہب کے نہایت پابندی اور کئی مذہبی کتابوں کے مصنف تھے۔ تصوف کے بارے میں آپ کے خیالات آنے والے صوفیاء کے لئے مشکل راہ ہیں۔ آپ کی وفات 728ھ صوفی میں ہوئی۔ آپ پر چونکہ آخرت اور روزِ خ کا خوف غالب تھا لہذا اکثر کہا کرتے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو ہزار سال روزِ خ میں رہنے کے بعد بھی باہر آ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضرت ابو بکرؓ کی بیوی اپنی کتاب ”قوت القلوب“ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بھریؒ یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش وہ بھی ایسے ہی انسان ہوں جن کی ہزار

سال بعد ہی کسی بخشش تو ہو جاتی ہے۔ اسکے باوجود کہ آپ اور حضرت رابعہ بصریؒ کے درمیان کوئی تعلق ممکن نہیں تھا، ہاں آپ حضرت رابعہ بصریؒ کے پسر و ضرور تھے، البتہ یہ واقعات حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ کے حوالے سے پیش کئے جا رہے ہیں۔

مگر یہ زاری

شیخ فرید الدین عطارؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”مذکرۃ الاولیاء“ میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت رابعہ بصریؒ، خواجہ حسن بصریؒ کے گھر کے پاس سے گزر رہی تھیں، آپؒ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ حسن بصریؒ کا سر کھڑکی سے باہر ہے اور وہ رو رہے ہیں، ان کے آنسو حضرت رابعہ بصریؒ کے لباس پر گرے تو انہوں نے اوپر دیکھا اور سوچا کہ یہ بارش تو نہیں یقیناً حسن بصریؒ کے آنسو ہیں تو وہ آپ کے پاس آئیں اور کہا:

”اے خواجہ! اگر یہ رونار محنتِ نفس کے لئے ہے تو مت رو۔ بلکہ اس

لئے آنسو بہاؤ گا کہ تمہارے اندر رو یا نظر آئے جس میں تمہیں اپنا دل

نظر نہ آئے بلکہ یہ تمہیں خدائے مطلق کے پاس ملے۔“

حضرت خواجہ حسن بصریؒ جو خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے، انکس یہ بات بُری لگی

اور وہ پچھ ہو گئے۔

جنگلی جانور

شیخ فرید الدین عطارؒ ”مذکرۃ الاولیاء“ میں فرماتے ہیں کہ ایک دن

حضرت رابعہ بصریؒ ایک پہاڑ پر تھیں، دیکھتے ہی دیکھتے ہرن، خرگوش اور دوسرے

جانور آپؒ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپؒ کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصریؒ وہاں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی تمام جانور بھاگ نکلے جس پر خلیفہ حسن بصریؒ بہت حیران ہوئے اور حضرت رابعہ بصریؒ سے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپؒ آج کیا کہا کر آرہے ہیں؟ حضرت خلیفہؒ نے جواب دیا کہ وہ گوشت روٹی کہا کر آرہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصریؒ نے کہا: جب آپؒ ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر وہ آپؒ سے بالوں کی طرح ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تو پھر بھاگنا ہی ہے نا۔“

کرامت و حقیقت

ایک دن حضرت رابعہ بصریؒ دریائے فرات کے کنارے پر مٹی اندکھو یا کر رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت خلیفہ حسن بصریؒ وہاں آ نکلے اور پانی پر مٹی بچھا کر حضرت رابعہ بصریؒ کو دعوت دی کہ آؤ یہاں دو رکعت نماز ادا کر لیں۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا:

”یہ تو محض مخلوق کو دکھاوے کے لئے ہے کیونکہ دوسرے ایسا کرنے

سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصریؒ نے ہوا میں

مٹی بچھا کر کہا آؤ دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ خلقت کی نگاہوں

سے پوشیدہ رہیں۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کی دل بولی کی

خاطر فرمایا کہ جو کام آپؒ نے سرانجام دیا وہ تو پانی کی معمولی پھلیاں

بھی کر سکتی ہیں اور جو کچھ میں نے کیا وہ ایک حقیر کمی بھی کر سکتی ہے۔

لیکن حقیقت کا مقام ان دونوں باتوں سے بلند ہے۔“

مفلس و مقلص

شیخ زریعہ الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ:

”حضرت حسن بصریؒ خود رازی ہیں کہ میں ایک دن حضرت رابعہ بصریؒ کے ہاں تھا۔ وہ شب و روز میں نے وہیں بسر کئے۔ ہمارے درمیان معرفت و حقیقت کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران ہم دونوں میں سے کسی کے دل میں مرو یا محورت ہونے کا خیال تک نہ آیا۔ لیکن وہاں سے واپسی پر میں نے خود کو مفلس اور ان کو مقلص پایا۔“

کرامت

تذکرۃ الاولیاء میں مروی ہے کہ:

”حضرت حسن بصریؒ اپنے چند رفقاء کے ساتھ ایک شب حضرت رابعہ بصریؒ کے یہاں پہنچے لیکن وہاں روشنی کرنے کیلئے کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت حسن بصریؒ کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے اپنی ایک انگلی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھونک ماری جس سے وہ انگلی روشن ہو گئی اور پورا گھر بھٹھک اُڑ رہا گیا۔ یہ روشنی صبح تک قائم رہی۔“

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لقب محمدؐ کا جو بھی فرد صدیقی دل کے ساتھ حضورؐ کے نورِ محمدؐ کی کامل اطاعت کرتا ہے، اس کو آپؐ کے معجزے سے

ضرور کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خرقہ عادت شے کا اظہار نبی سے ہوتا ہے
کو معجزہ کہتے ہیں اور اگر ولی سے ہوتا ہے تو کرامت کہا جاتا ہے، یہ کرامت صرف اتباع
مذہب سے ہی حاصل ہوتی ہے جیسا کہ حضور ﷺ کا قربانِ عالی شان ہے کہ روئے
سادقہ نجات کا چالیسواں حصہ ہوتے ہیں۔

(مجمع بخاری)

ایک ہدیہ

شیخ فرید الدین عطارؒ نے "مذکرۃ الاولیاء" میں لکھتے ہیں کہ:
"ایک دفعہ حضرت راہب بصریؒ نے حضرت خواجہ حسن
بصریؒ کو بطور ہدیہ ایک موسم کا ٹکڑا، ایک سوئی اور ایک بال روانہ
کیا اور یہ پیغام بھی ساتھ بھیجا کہ موسم کی طرح خود کو پھلا کر، لم کو منور
کر دیکھ سوئی کی مانند رہ بندہ کہ مخلوق خداوندی کے کام آؤ، یہ دونوں
کا مسر انجام دینے کے بعد بال کی طرح ہو جاؤ تاکہ تمہارا کام خراب
نہ ہونے پائے۔"

ایک اور بزرگ نے اس واقعہ کی بول تو جیہ کی کہ:
"یہ تینوں چیزیں چرچہ بھیج کر آپ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ موسم کی
طرح خود بھل کر عالم میں روشنی کر کے سوئی کے ذریعے فاضلوں کو کم
کر دینا، لوگوں کے دلوں کو سیو، اور پھر بال کی طرح ہو جاؤ اور
لوگوں کو نظر بھی نہ آؤ مہاد کہ کوئی تمہاری ستائش کرے۔ یعنی علم
پھیلاؤ، لوگوں کو آپس میں جوڑو اور پھر کسی ستائش یا صلے کی تمنا بھی
نہ کرو۔"

معرفت کا علم

ایک دفعہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ:
”تمہیں یہ عقلم نہایت کیسے حاصل ہوئے؟“

فرمایا کہ:

”ہر شے کو یاد الہی میں غم کر کے۔“

پھر پوچھا کہ:

”آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیونکر پہچانا؟“

جواب دیا کہ:

”بے ماہیت و کیفیت۔“

ایک دفعہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ:
”مجھے ان علوم کے بارے میں سمجھاؤ جو جنس اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ
حاصل ہوئے۔“

اور فرمایا کہ:

”میں نے قہوڑا سا سوت کات کر تختیل ضرورت کے لئے دو درہم
میں فروخت کر دیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک درہم لے کر اس
خیال میں ڈوب گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہی ہاتھ میں لے لیا
تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے اور یہ
میری گمراہی کا باعث ہوگی، اس کے بعد میری تمام راہیں کشادہ ہوتی
چلی گئیں۔“

دیدارِ خداوندی

تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ:

"ایک بار لوگوں نے حضرت بابو بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر میں ایک نعمہ کے لئے بھی دیدارِ خداوندی سے محروم رہا تو اس قدر آہ و گریہ زاری کروں گا کہ اہل جہنم کو میرے حال پر ترس آنے لگے گا۔"

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا:

"بالکل ٹھیک بات ہے لیکن مرنے والوں میں بھی نہ بھرنے والی کے ذکر سے غافل رہنے کے باعث اسی قدر گریہ زاری کی ہوتی کہ اہل دنیا کو اس کے حالِ نزار پر ترس آتا تو قیامت میں بھی ایسا ممکن ہے لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے اس لئے قیامت کے دن بھی ایسا نہ ہوگا۔"

سفرِ حج

تو کلت علی اللہ

شیخ فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعد آپ نے طویل عبادت و ریاضت کی زندگی بسر کی اور اس دوران ارادہ کیا کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی جائے چنانچہ آپ ایک گدھے پر سامان لاد کر چل پڑیں۔ آپ کا یہ گدھا بہت تخف تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکا اور راستے میں ہی مر گیا۔ قافلے والوں نے اڑا چھوڑ دی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کا سامان اٹھالیں گے آپ اپنا سفر ہمارے ساتھ جاری رکھیں، آپ نے قافلے والوں سے لرمایا کہ آپ جائیں میں نے آپ کے سہارے یہ سفر شروع نہیں کیا تھا میں نے تو اپنے پروردگار کے مجھ سے اور توکل پر یہ سفر کیا تھا۔ قافلے والوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔

اب آپ جنگل میں اکیلی تھیں، آنسوؤں کا دریا آپ کی آنکھوں سے رواں تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھیں اور اس کی رحمت طلب کرنے لگیں کہ اے رب العزت! تُو نے ہی مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے بلایا تھا، اب تو ہی مجھے اس سے روک رہا ہے، راستے میں میرے گدھے کو مارا ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اے رب العالمین! میں کمزور ہوں، تیرے دیدار کی بیاہی ہوں مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔ ابھی آپ دعا میں مصروف

ہی تھیں کہ گدھا اٹھ کھڑا ہوا، آپ بہت خوش ہوئیں۔ خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا سیانہ دوبارہ گدھے پر لاد کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔

دُعائی برکت

ایک روئی کا بیان ہے کہ بہت عرصہ بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعائی برکت سے اس گدھے نے طویل عمر پائی۔

بیابان میں قیام

کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کچھ عرصہ تک بیابان میں قیام کیا اور خدا سے التماس کی۔

”اے بار اہل اٹھنے مجھے ٹہنی سے بنایا ہے جبکہ کعبہ کی تعمیر پتھر سے ہوئی ہے۔ خاک اور پتھر میں کیا آویزش ہوگی ہذا تو مجھے بلوا۔ بلایا دیا اور کرا دے۔ مجھے مکان نہیں کہیں سے غرض ہے۔“

یہاں واسطہ جواب آیا کہ اے رفیقہ! تو نظامِ عالم کو درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لین چاہتی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی جگہوں میں سے ایک جگہ کو مظهرِ پر ڈالی تو جل کر سیاہ ہو گیا تھا اور پاش پاش ہو گیا تھا بظاہر وہ سوال نہ کرو جس کی تم اہل نہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔

استقبالِ قبلہ

لہذا آپ نے سفر جاری رکھا، اچانک آپ کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھنی تو آپ

نے دیکھا کہ کعبہ خرواپ کے استقبالی کے لئے آئے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے خبر گیری کر لیا۔
 ”اسے پھر کے مکان ادا میں لوٹ جا۔ مجھے حیرتی شئی دیا ادا کی
 ضرورت نہیں بلکہ میں تو اس محبوب سے ملنے کی تہی ہوں جس کا یہ گھر
 ہے۔ مجھے حیرے حسن سے زیادہ جمال خداوندی کی تمنا ہے۔“

حضرت ابراہیم بن ادھمؑ کی مکہ معظمہ آمد

یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم بن ادھمؑ ہر گام پر دو رکعت نماز ادا
 کرتے ہوئے چودہ سال میں مکہ معظمہ پہنچے تھے۔ آپ کو سارے سفر کے دوران یہ زعم رہا
 کہ دوسرے لوگ تو قدموں پر چل کر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں جبکہ میں سر اور آنکھوں کے تلے پہنچوں
 گا، اور دیکھے جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو غارت گاہ پائی جبکہ موجود ہی نہیں تھا۔ آپ
 نے خیال کیا کہ شاید میری بصارت زائل ہوئی ہے یا شاید میری عبادت و ریاضت ضائع ہو
 گئی ہے لیکن اسی وقت غیب سے ایک عطا کی کہ:

”اے ابراہیم! نہ تو تہجاری بصارت زائل ہوئی ہے اور نہ تہجاری
 ریاضت ضائع ہوئی ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ غارت گاہ پائی اپنی
 جگہ پر موجود نہیں کیونکہ وہ ایک ضعیف کے استقبالی کے لئے گیا ہوا
 ہے۔“

دونوں کی ملاقات

حضرت ابراہیم بن ادھمؑ نے جب یہ سنا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی،
 روتے ہوئے پوچھا اے اللہ! وہ قلیل احترام خاتون کون ہے؟ جواب ملا سائے زکیم۔ آپ
 نے دیکھا کہ حضرت راجہ ہمریؑ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور غارت گاہ بھی

اپنے مقام پر واپس آ چکا ہے۔ آپ آگے بڑھے اور سوال کیا کہ آپ نے نظامِ عالم کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا میں نے تو نہیں البتہ تم نے ضرور ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ چودہ برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو ہر قدم پر دو رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں جس کی وجہ سے تانیر سے کانچا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنا تماشا بدلتے ہوئے آئے ہو تو دیر تو ہوئی ہی تھی۔ تم دو رکعت پڑھ کے فاصلہ طے کرتے رہے جبکہ میں نے خاموشی سے اور عجز و انکساری سے یہ فاصلہ طے کر لیا اور یہاں پہنچ گئی ہوں۔

ادائیگی حج

پھر آپ دونوں نے حج کیا، طواف کعبہ، رد کے کھل لیا پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی عجزی سے دعا کی کہ اے مالک! تو نے حج پر اجر کا وعدہ کیا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی۔ لہذا اگر میرا حج قبول نہیں تو مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے زیادہ اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سنی تو لرز گئے اور دل میں کہنے لگے واقعی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بلند درجے پر فائز ہیں جو اس طرح کی دعا مانگتے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائیں اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئیں۔

دوسرا حج

اگلے سال پھر حج کا مہینہ آیا تو دل میں پھر محبوب کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی، ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا لیکن اس بار میں خود

اس کا استقبال کروں گی چنانچہ شیخ ابوالفضل فاروقیؒ نے جوامام غزالیؒ کے استاد بھی تھے کی روایت ہے کہ ایام حج میں آپؐ نے کروت کے ٹل کیسے کی سمت لڑھکتا شروع کر دیا اور پورے سات سال کے عرصہ میں عرفات میں پہنچ گئیں۔

فقر کا رتبہ

ابھی عرفات میں داخل ہوئی ہی تھیں کہ ندا آئی:

”راہبہ! اس طلب میں کیا رکھا ہے؟ تو نے ہمیں بھرے شراب کی کھڑکی دیا ہوتا ہے ہم وہیں تجھے اپنی جگہ سے نواز سکتے تھے۔“
آپؐ نے عرض کیا:

”اے خداوند تعالیٰ! مجھ میں تیری تجلیوں کا بار اٹھانے کی طاقت اور سکت کہاں ہے البتہ آپؐ سے استدعا ہے کہ مجھے رہتہ فقر عبادت کیا جائے۔“

ندا آئی۔

”راہبہ! فقر کا رتبہ تو ہمارے قبر کے مترادف ہے جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے غصوں کو دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متعلّق ہو جاتے ہیں کہ باہل برابر فرق نہیں رہتا۔ پھر ہم انہیں قربت سے محروم کر کے ان سے لذت وصال چھین لیتے ہیں اور پھر ان کو بھڑکی آگ میں ڈال دیتے ہیں اس کے باوجود ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ میرے قرب کے لئے از سر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ اے راہبہ! اس وقت تو دنیا کے ستر پردوں میں ہے اور جب تک تو ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہیں ہوتی، اس

وقت تک تجھے فکر کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔“

پھر ارشاد ہوا:

”گاہ اٹھا اور سامنے دیکھ۔“

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے گاہ اٹھا کر دیکھا تو

”لہو کا ایک بحر بیکراں ہوا میں معلق نظر آیا۔ لگتا تھا کس اس بحر بیکراں کی

ایک لہر عرش معلیٰ تک اور دوسری پائال تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ یہ

دیکھ کر لرز گئیں۔“

تو دعا آئی:

”یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکان کا دریا ہے جو ہماری طلب

میں چلے اور چند قدم چل کر پاشکت ہو کر رہ گئے اور خون کے آنسو

رونے لگے۔“

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”کیا میں اپنا خوش نصیبوں کی ایک جھلک دیکھ سکتی ہوں، ان کی کسی

صفت کا مظاہرہ دیکھ سکتی ہوں۔“

نسوانی معذوری

جس وقت حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ بارگاہِ خداوندی میں یہ عرض گزار رہی

تھیں تو شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کے بقول انہیں نسوانی معذوری لاحق ہوئی تب دعا آئی:

”رابعہ! دیکھا، تُو نے سات سال لڑھکتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی

کوشش کی مگر جب تو منزل کے قریب تھی تو ایک مستحضر علی نے تیرا

راستہ روک دیا۔ بشریت کی بھی ایک حد مقرر ہے اور کوئی یہ حد عبور

نہیں کر سکتا۔“

حضرت رابعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر التجا کی:

”اگر میری بشریت کی یہی حد مجھے تیرے گھر میں رہنے سے روک رہی ہے تو پھر مجھے بھرہ میں ہی سکونت کی اجازت دے دے چونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں اور یہاں آمد سے قفل میں صرف تنہائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، اب میں تیری یاد اور تیرے ذکر کو ہی تیرا جمال اور تیرا دیدار سمجھوں گی۔“

یہ عرض کر کے حضرت رابعہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرہ واپس آ گئیں اور جب تک زندگی

رہیں، دن رات عبادت و ریاضت میں ہر تن مشغول و مصروف رہیں۔

ضابطہ تصوف

تصوف کا اصل الاصول

تصوف کا اولین اصول دیدارِ رب العزت کی آرزو ہے اور یہ کام عشق کی طاقت اور اخلاص کی برکت سے انجام پا سکتا ہے کیونکہ حکماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عقل و خرد سے اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ اس کے لئے عشق اور وجدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی مدد سے ہی انسان حریج کبریا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے لہذا:

عقل کو تنقید سے فرست نہیں

عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ

تا کہ اپنے محبوبِ حقیقی کا دیہ ار کر سکے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا

يُشْرِكْ بِرِيبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ○

ترجمہ: ”تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہے کہ کچھ عمل

کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“

(سورۃ الکہف 18، آیت 110)

تصوف کا مل توحید، تقویٰ اور محبت پر مبنی ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ

اختیار کرتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○

ترجمہ: ”بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔“

(سورۃ النحل 16، آیت 128)

اور یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَتْهُمْ حُبًّا إِلَهُ ○

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔“

(سورۃ البقرہ 177: 2، آیت 185)

ارکانِ خلاصہ

پروفیسر یوسف سلیم چشتی اپنی کتاب تاریخ تصوف میں لکھتے ہیں کہ تصوف کی

تعلیمات ان ارکانِ خلاصہ پر مبنی ہیں:

- ۱۔ محبتِ الہی
- ۲۔ مکارمِ اخلاق
- ۳۔ خدمتِ خلق

۱۔ محبتِ الہی

جیسا کہ اوپر..... عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلام کی بنیاد حبِ الہی پر استوار ہے اس لئے صوفی کی زندگی کا آغاز اور انجام یعنی اس کی زندگی کا محور محبتِ الہی پر ہے اس کی نظر میں

اللہ صرف مہبود ہی نہیں ہے بلکہ مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ وہ اللہ ہی کے لئے جینا اور اسی کے لئے مرنے کا جینا اور مرنے کا یعنی ساری زندگی اللہ ہی کے لئے ہے۔ ایک درشناس بزرگ کہتے ہیں کہ انسانی پیدائش سے مطلوب اور مقصود رب العالمین کی محبت ہی ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیا اس کو مقصدِ دیات جانتے ہیں۔

چونکہ صوفی کا مفعول نظر اور نصب العین اللہ ہو جاتا ہے اس لئے وہ ہر وقت اس کی خوشنودی یا رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس محبت کے نتیجے میں اس کی کئی برائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں مرشدِ رومیؒ نے اس نکتے کو یوں بیان کیا ہے۔

شاد باش اے عشق، خوش مودا ہے ما
اے طیب حملہ علت دلتی ما
اے دروالبہ نکوت و ناموس ما
اے نور افلاطون و جالینوس ما

۲۔ مکارمِ اخلاق

صوفی جب اللہ کی ذات کو اپنا مرکز و محور بنا لیتا ہے تو اس میں اعلیٰ ترین اخلاقی قدروں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی مطلوب و مقصودِ مسلمانی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کی حدیث ہے (يَعِثُ لَتَنَّهُمْ مَّكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔

اسی لئے صوفیاء تصوف سے مراد اخلاقی حسن ہی لیتے ہیں، مشائخ کے نزدیک تصوف کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنے اہل اخلاقی حسن پیدا کرے پھر نبی آدم کے اہل اس کی خم ریزی کی جائے۔

۳۔ خدمتِ خلق

شیخ سہریؒ کا مشہور شعر ہے

طریقِ معجز خدمتِ خلقِ نیست

نہ نسیم و سجادہ و دلقِ نیست

یعنی طریقت، خدمتِ خلق کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تسبیح یا کر کسی گوشہ میں چادر اوڑھ کر بیٹھنے کا نام نہیں۔ خدمتِ خلق کی جس قدر بھی ممکن صورتیں تھیں موصوئے کرام نے ان سب پر عمل کر کے دکھایا ان کی زندگیوں میں خدمتِ خلق کے لئے وقف ہو گئیں اور انہوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر شخص کی والداری کی۔ بلکہ وہ دوسروں کے غم میں خود بھی گھلتے رہتے تھے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے اخلاقی و روحانی نظام کو زندہ رکھا۔

تصوف کا حاصل

جمالِ قرب الہی میں سید غلام دہلوی صاحب نقشبندی مجددی فرماتے ہیں:

”تصوف در حقیقت ارشادِ باری تعالیٰ ”وہز کلہم اور قد افطع

من توکلی“ کی عملی تفسیر ہے اس واری میں قدم رکھنے والا سالک

ظاہری اور باطنی امراض سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور وہ کفر و

شرک، حرص و ہوا، بغض اور باطنی امراض سے پاک صاف ہو جاتا

ہے اور وہ کفر و شرک، حرص و ہوا، بغض و حسد، غرور و تکبر، ریاکاری و

شہرت پسندی جیسی عادات سے بد سے امراض کرتا ہے اور ہر وقت خدا کی

یاد میں گمن رہنے کی وجہ سے اس کا دل فوراً وحدت سے منور ہو جاتا

ہے، تجلیات باری کا مہذب بن جاتا ہے، ترکیب سے اس کا نفس و نفس
ادارہ سے نفس نواحد اور پھر نفس مطمئن بن جاتا ہے اور وہ اولیاء اللہ کی
صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

تصوف کیسے حاصل ہوتا ہے؟

شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تصوف قبل و قال سے نہیں یکے
بھوک اور ترک دنی سے حاصل کیا جبکہ ایک اور بزرگ کا کہنا ہے کہ اس کے لئے رضا کاروانہ
فقر و تقاقل اختیار کرنا، ایثار کرنا اور مشغولیت و اعتیاد کرنا پڑا ہے۔ کتاب "فتح الربانی"
میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"عزیزم! احسان کھائے سے اپنے قلب کی منائی کر۔ اس طرح حق
تعالیٰ کی معرفت یقیناً حاصل کر لے گا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ
معرفت کپڑوں کے بدلنے، چروں کو زور کرنے، بزرگوں کی
حکایت سنانے و زبان چلانے، تصبیح پھرنے سے حاصل نہیں ہوتی
بلکہ یہ طلب حق میں صادق بننے اور تم سے بے ریشی اور ترک ماسوا
سے حاصل ہوتی ہے۔"

تصوف ایک نظام تربیت

تصوف ایک مخصوص نظام تربیت ہے جس سے انسان میں اللہ رب
اعزت کی محبت اور حقیقی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان صرف ظاہری اطاعت
تک محدود نہیں رہتا بلکہ اطاعت کا جذبہ اس کی روح کی گہرائی تک اتر جاتا ہے اس طرح
اس کا ظاہری جسم ہی نہیں بلکہ اس کی روح بھی حب الہی کے جذبہ سے سرشار ہو جاتی ہے،

اس کو حضور قلب کہتے ہیں اور یہی لفظ احسان کی مثالی تفسیر ہے۔

وسیلہ اور شیخ طریقت

کسی عارف کا کہنا ہے کہ

دین مجھ اند کتب اے بے خبر

علم و حکمت از کتب دین از نظر

”اے بے خبر دین کو کتابوں میں مت تلاش کر، علم و حکمت تو کتابوں سے بسر آسکتے ہیں لیکن دین لیضانِ نظر سے آتا ہے لہذا کسی وسیلے، کسی بحرِ کامل کی سرپرستی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ واقعہ راہِ منزل کی ہر اہی میں راہِ سلوک کو طے کیا جاسکے۔ بحرِ کرم شاہ صاحب اللامذہبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ”فضیاء القرآن“ میں آیت وسیلہ (سورۃ مائدہ) کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں ایمان، نیک اعمال، عبادات وغیرہ سب اللہ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اسی طرح مرشدِ کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار کر اس کے دل میں یزوالہی کی تڑپ پیدا کر دے اس کے وسیلہ ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے بھی تصریح فرمائی ہے کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد تلاشِ مرشد ہے۔“

(قولِ مجمل)

تصوف اور راہِ سلوک میں حقیقی کامیابی کے لئے تلاشِ مرشد اور بس ضروری ہے

اور اللہ تعالیٰ نے سالکانِ راہِ حقیقت کے لئے یہی قاعدہ مقرر کیا ہے، اس لئے ہر شے کی رہنمائی کے بغیر اس کا ملنا شاذ و نادر ہے مگر انا رومؓ سے فرماتے ہیں:

مولوی ہر مگر نہ شد مولائے روم
تا غلامِ شمس نہ رہز نہ شد
جبکہ علامہ اقبالؒ نے اس معنیوں کو یوں بیان کیا ہے:
اگر کوئی شعیبؑ آئے میسر
شبانی سے کہیسا رو قدم ہے

خود قرآن حکیم میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الْوَحْيُ قُلْتُ بِهِ خَيْرٌ

ترجمہ: ”رحمن کے بارے میں کسی بہتر سے پوچھو۔“

﴿سورۃ الفرقان 25، آیت 58﴾

اسی طرح سورۃ النحل اور سورۃ النبیہ میں ہے:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

(سورۃ النحل 16، آیت 43)

فَسْئَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

﴿سورۃ الانبیاء 21، آیت 7﴾

ترجمہ: ”اگر تم کو علم نہیں تو اہلِ ذکر سے پوچھو۔“

یہی یہ راہ اختیار کرنے سے پہلے لازم ہے کہ کسی کو اپنے رہنما اپنا معتد اعلا کیا جائے ورنہ انسان بھٹکتا رہ جائے گا۔ عوارفِ اعارف میں حضرت بایزید بسطامیؒ کا ایک قول یوں درج ہے:

(من لم یکن له شیخ فابلیس شیخه)

”جس کا کوئی مرشد جس شیطان اس کا مرشد ہے۔“

بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر صنعت میں ہر کامیابی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح طریقت و تصوف میں بھی کسی ماہر استاد یا پیرو کار کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اشغالِ مجاہدہ و مراقبہ، فحشاء و فجور کی باتوں کے طریقہ ہائے ذکر، تکیہ نفس، تصنیفِ باطن جیسے انتہائی نازک مرحلوں میں آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ویسے بھی نیک لوگوں کی صحبت کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔“

(سورۃ التوبہ 9، آیت 119)

اچھی صحبت کے فیض کے بارے میں دو شعر پیش خدمت ہیں مولانا رومؒ فرماتے ہیں:

صحبت صالح نرا صانع کند

صحبت طالع نرا اطالع کند

فتح سعدی مجتہد اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

سگی اصحاب کہف روزے جید

یہ نیکان مغفرت و مردم شد

ہسر روح بایمان بہ شست

خاندان نبوتش گم شد

اس بارے میں حضور ﷺ کی حدیث بھی ہے کہ:

(المرء مع احب)

”(روزِ محشر) آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔“

چناؤ میں احتیاط

ایک بات جس کا راولو سلوک کے ساز کو خاص طور پر خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ ہے صحیح آدمی کا چناؤ۔ بصورت دیگر عمر بھر انسان ناک نوبیاں مارنا محقق وادیوں میں سرگرداں پھرتا رہتا ہے اور منزل نہیں ملتی، یوں بھی شہبازوں کے نشیمن اکثر زانگوں کے تعریف میں رہتے ہیں لہذا احتیاط ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط آدمی کے انتخاب پر سراسر رانجیاں ہو جائیں اور آپ ہاتھ منے رہ جائیں۔

جن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیئے تھے کہ

کہ میں نے ذوقِ گل بڑی میں کانٹوں پہ زباں دکھ دی

حقیقی رہنما اور مرشد ہی ہو سکتا ہے جو عوام کی بری سے بھی بہرہ ور ہو، کتاب و سنت اور فقہی امور سے بھی واقف ہو، شریعت مطہرہ کا پابند اور طریقت کی راہ کا شناسا ہو اور خرم و دھوا کا بندہ نہ ہو۔

بیعت

صوفیاء کے نزدیک راولو سلوک میں قدم رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ مرید شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، سر پر استرا پھیرے اور خرقہ حاصل کرے۔ صوفیاء کے مطابق مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے، خرقہ پہنانا بھی حضور کی سنت ہے کیونکہ آپ نے حضرت اویس قرنیؓ کو اپنا خرقہ بھیجا تھا، البتہ سر کے بان تراشنے کی رسم حضرت جنید بغدادیؒ کے دور سے شروع ہوئی تھی۔

علامہ سجدی مدظلہ فرماتے ہیں:

”بیعت ایک رسم ہے جو تصوف میں داخل ہوتے وقت ادا کی جاتی

ہے۔ انسان جب کسی صحابی کو گناہ کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور اس کو گواہ بنا کر اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ ملاں ملاں نیلے کام کروں گا اور ملاں ملاں برے کام سے بچ لوں گا۔ یہ سہ ماہی گناہوں سے توبہ اور آئندہ کے لئے ان سے اجتناب کا عہد ہے اور اسی کا نام بیعت ہے۔ سب سے پہلا عہد بھی بندے نے خدا سے کیا تھا جسے عہد است عہد ازل یا عہد قیامت کہتے ہیں۔“

قرآن میں بیعت کا ذکر

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرنے والوں کے بارے میں پورا فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط

ترجمہ: ”بایعہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔“

(سورۃ الفتح 48، آیت 10)

اسی طرح بیعت و فرمان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے کہ:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

(سورۃ الفتح 48، آیت 18)

ترجمہ: ”بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے آپ ﷺ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے۔“

پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو قرآن میں یہ حکم فرماتے ہیں کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تک پہنچنے کا وسیع راستہ کرو۔“

(سورۃ المائدہ، آیت 35)

حدیث میں بیعت کا ذکر

صحیحین میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے ہاتھ پر صحابہ علیہ السلام بیعت کرتے تھے تو یہ الفاظ دہراتے تھے:

”سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے آگاہی حاصل کروں گا حتیٰ التوابع ان پر عمل کروں گا اور ہر مسلمان کی بھلائی چاہوں گا۔“

(صحیح بخاری، کتاب 93، ج 43) (صحیح مسلم، کتاب ایمان، ج 21)

اسی طرح ابو ذؤب نے عوف ابن مالک سے یہ روایت بیان کی ہے کہ:

”حضور ﷺ نے صحابہ کرام علیہ السلام سے اس پر بیعت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اپنے امر اور کسی اطاعت کریں گے اور کسی انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں گے۔“

مولانا زکریا علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ:

بیعت زمانہ صحبت نہ ہو،

بہتر از حد ... عداوت ہے رہا۔

”مرشدِ دلی اللہ کی محبت میں گزرے ہوئے وقت کا ایک لمحہ بھی سو مالہ ہے غرض عبادت سے افضل ہے جو محبت سے خالی ہو۔“

اور یہی بات حضرت نظام الدین اویام رحمہ اللہ نے قرآن کی کہ:

”تم کوئی عبادت جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو ساری عمر کی عبادت سے افضل ہے جو محبت سے خالی ہو۔“

چنانچہ بیسویں شیخ بہت ضروری ہے اور بڑے بڑے علمائے دہر اور خود مصوفیائے کرام اور اولیاء کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا بلکہ اسی سفر میں حضرت خواجہ حسن بصریؒ، جنید بغدادیؒ، بایزید بسطامیؒ، عبدالقادر جیلانیؒ، چچے طویل القدر اولیائے عظام کو بھی کسی نہ کسی صاحب رشد و ہدایت کے سامنے زانوئے عقیدت و ارادت تہجد کرنا پڑا، انہوں نے بھی یہ سفر کسی نہ کسی وجہ و راہ کی رہنمائی میں طے کیا۔

نہ من قنہا دوری مہخانہ مستم
جید بصری و شبلیؒ و عطارؒ شد مست

صحبتِ مرشد

تصوف میں شیخ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور یہ شیخ کی ذات ہی ہوتی ہے جو کمالست میں حرید کی تہذیب و تربیت اور غیبت میں بذریعہ خواب و کشف اس کی رہنمائی کرتی ہے جیسے نئی آلام و مصائب اور مرنے کے بعد شفاعت کرتی ہے۔ اہل تصوف کا کہنا ہے کہ درویشی اس وقت تک حاصل نہیں کی جاسکتی جب تک آپ کسی شافقت کی بیعت نہ کر لیں اہل تصوف کے ہاں حضرت بایزید بسطامیؒ کا یہ قول بھی بیان کیا جاتا ہے۔

(من لم یکن نہ شیخ لایلیس شیعہ)

جس کا کوئی مرشد نہیں شیطان اس کا مرشد ہے۔

صحبتِ مرشد کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ اس سے انسانوں کی تربیت ہو کر ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔

خلوت

شیخ طریقت سالک کو کچھ عرصہ کے لئے خلوت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے

سویائے کرام کے سوانح حیات کے مطالعے سے یہ ثابت ہے کہ ہر صوفی کچھ عرصہ کے لئے ضرور غلوت اختیار کرتا ہے یہ صحت گزنی حضور ﷺ کی ذات گرامی سے بھی ثابت ہے۔ کہ آپ نے تین سال تک نہ حرام میں غلوت اختیار فرمائی اور وہیں سے وہ نسخہ کیسے لے کر قوم کے پاس آئے تھے بقول حالی:

آز کر حرام سے سوئے قوم آیا
اور اک نسخہ کیسا ساتھ لایا

تعلیم و تربیت

کسی سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد مرید کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یوں مرید درجہ بدرجہ مختلف مقامات و مراحل سے گزرتا ہے اور سب ذوق اس پر انعامات و اکرامات کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ خدا کا مقرب بننا چلا جاتا ہے فتح الہامی میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”مرید وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ ارادہ اللہ کی نظر میں اتنا پسندیدہ ہے کہ بندہ کے ارادے کے ساتھ ہی اس کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔“

پہلا قرینہ

اس سلسلے میں سب سے پہلا قرینہ ادب ہے جب تک آپ اپنے شیخ کی عزت و ادب نہیں کریں گے ان سے محبت نہیں کریں گے ان سے دلی انفس محسوس نہ کریں گے اس وقت تک آپ سیکھنے کی صلاحیت سے محروم رہیں گے کیونکہ محبت کے قرینوں میں ادب پہلا قرینہ ہے لہذا تمام سالکان راہ طریقت کو اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگنی چاہیے۔ (ہاداد)

یا نصیب، سپہ ادب سپہ نصیب۔

جہول کے:

از عدا خواہم توفیق ادب
بہ ادب محروم ماند از فضل رب
بہ ادب خود را نہ تنها داشت بد
بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

ذکر الہی

جمال تریب الہی میں علامہ سید غلام دیکھیر صاحب قشندی مجددی بیٹھ فرماتے

ہیں کہ:

”اس دنیا میں ہر شخص تفکرات اور پریشانیوں میں گمراہ ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا سکون اور رُوح کا چین لٹ گیا ہے ہر طرف نفسا نفسی اور آخرت فوری کا سماں ہے ایسے میں کوئی دوائی بھی کار نہیں، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب بھی سود مند نہیں۔ البتہ صرف ایک طبیب اعلیٰ اور معالج حقیقی دیا ہے جس کی طرف رجوع کرنے سے اس درد سے نجات مل سکتی ہے، اس کا نسخہ کیا یہ ہے:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

”خوب جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب ملتا ہے۔“

(سورۃ الرعد 13، آیت 28)

اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسا نسخہ ہے بدل ہے جو ذہن کے لئے سکون، بدن کے لئے تقویت، دل کے لئے اطمینان اور رُوح کے لئے یاقوتِ فردوس ہے یہ تمام روحانی امراض کا

علاج ہے اس ذکر سے نہ صرف اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے بلکہ یہ آپ کو درجہاں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

”وہ لم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے ہدیتِ آسمانی

”ذکر ایک عظیم نعمت ہے، جس کی توفیق ذکر تک رسائی ہو گی، مجھ اس

کی اللہ تعالیٰ جل شانہ تک رسائی ہو گی۔“

ذکر

تصوف کی اصطلاح میں ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے کسی ذاتی یا صفاتی نام کا دور کر کے دل کی غفلت کو دور کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان رب کریم کی یاد سے لحد بھر کے لئے بھی غافل نہ ہو کیونکہ بقول شاعر

غافل ز احتیاط ذکر ہن نفس مباش

شاید ہمیں نفس و نفس و پس بود

”یعنی ایک سانس کے لئے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو شاید یہی

تیرا آخری سانس ہو۔“

قرآن کریم میں ہے کہ:

تَسَبِّحْ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَبِذِكْرِ

رَبِّكَ تَخْشَعُونَ ط إِلَّا بَشَرٌ مِمَّنْ بَعْدَہِ يَفْتَقِرُونَ ط

تَسْبِيحُهُمْ ط إِنَّہٗ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا ط

ترجمہ: ”اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، اور جو ان میں ہے، کوئی چیز نہیں مگر (ہر شے) پاکیزگی بیان کرتی ہے اس کی حمد

کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ برباد بننے والا ہے۔“

(سورۃ نعل 17، آیت 44)

اس مضمون کو مشعر نے یوں بیان کیا ہے۔

مر گیا ہے کہ نر زمیں روید

وحدہ لا شریعت لہ مگرید

”ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان دوسرے کائنات کی حمد کے گیت گام

دہی ہے۔“

یہ چیزوں کے چمچ، یہ کونسل کی کوک، یہ پیسے کی پی پی، قسروں کی غلوگوں، آبداروں کا شور، بادلوں کی ٹرک، بجلی کی چمک، ہواؤں کی سرسراہٹیں، ان سب میں اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے ابدی دسرہ دی نئے پوشیدہ ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں۔

اللہ کے ذکر سے غفلت کا انجام

اگر کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور حضرت انسان جو عقل و شعور بھی رکھتا ہے وہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے سراسر غفل اور بیگانہ بن کر دنیا سے رنگ و بو میں ڈوبا ہوا ہے حالانکہ اس بابت اللہ کی واضح تنبیہ موجود ہے کہ:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

ترجمہ: ”تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے

بھی ان کو بھلا دیا پس یہی لوگ ہیں جو تیرے فرمان (ناسق) میں۔“

(سورۃ الشوریٰ 59، آیت 19)

نُورِ اللّٰهِ فَتَسِيَهُمْ ۖ إِنَّ الْمُلَافِقِينَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ترجمہ: ”وہ اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی بافرمان ہیں۔“

(سورۃ التوبہ، آیت 67)

ذکر کی اقسام

ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذکرِ جلی اور دوسرا ذکرِ خفی۔

ذکرِ جلی

ذکرِ جلی سے مراد وہ ذکر جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو باجمہر بلند آواز سے یاد کیا جاتا ہے اس میں دوسرے بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔

انفرادی

تہائی میں بیٹھ کر فرما دے گا ذکرِ انفرادی ذکر کہلاتا ہے۔

اجتماعی

جیکہ مل جل کر اجتماعی طور پر ذکر کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو ذکرِ الہی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور ﷺ نے بھی اجتماعی ذکر کو پسند کیا اور مجالس ذکر یعنی ذکر سے ملتوں کا بھی پسندیدگی سے ذکر کیا۔

ذکر خفی

وہ ذکر جو مخفی اور پوشیدہ ہو اور زبان کی بجائے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس کو ذکر خفی یا ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔

تزکیہ نفس

روحانی بالیدگی کے لئے تزکیہ نفس سب سے اہم کڑی ہے جب تک انسان اپنے نفس کو برائیوں، ظلمتوں اور خباثت سے پاک نہیں کرتا اس کا باطن روشن نہیں ہو سکتا۔ سورۃ خمس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَنَفْسٍ دَمًا سَوَّاهَا ۝ فَالْتَمَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ قَسَّاهَا ۝

ترجمہ: "اور جسم ہے نفس کی، اور اس کو درست کرنے والے کی اور اس کے دل میں دلہام کر دیا، فحور اور پاکیزگی کو، وہ یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور وہ ناسرا ہوا جس نے اسے دھوا دیا۔"

(سورۃ الخمس 91، آیت 10 تا 7)

تزکیہ کے لغوی معنی پاک کرنا، نشوونما دینا ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ نفس کو مطلقاً اخلاص،

نفس و فہور اور حب، سوئی سے پی یا جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

"رسول اللہ ﷺ نے جب سورۃ خمس کی تلاوت کی تو بعد میں یہ

دعا مانگی، "اے میرے نفس کو اس کا تعویذ عطا فرما اور اس کو پاک کر دے"

بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے۔"

حضرت ابو بکر سید الانبیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”نفس علی اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) ”جس نے تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔“

(سورۃ الاعلیٰ 87، آیت 14)

نفس برائی پر اکساتا ہے

نفس انسان کو عموماً برائی کی طرف راغب کرتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۭ بِالسُّوءِ

(سورہ یوسف 12، آیت 53)

ترجمہ: ”یہ شک نفس تو ضرور برائی کا حکم دیتا ہے۔“

اور حدیث شریف میں ہے کہ:

”تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا ہی نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں جکڑ کر کے ذلیل و خوار کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔“

خوبصورت بھری جھوٹے فرماتے ہیں کہ:

”دنیا میں نفس سے زیادہ بری چیز اور کوئی نہیں۔“

نفس ہے کیا؟

نفس ایک جسم لطیف ہے جو جسد کثیف میں سمایا ہوا ہے یہ روح اور جسم کے

درمیان پل کا کام کرتا ہے، اس کا طبعی میلان حیوانی خواہشات کی طرف ہے۔

نفس کی اقسام

میں تو نفس کی بے شمار اقسام ہیں لیکن قرآن نے نفس کی تین اقسام منوائی ہیں۔

۱۔ نفس امارہ

۲۔ نفس نواامہ

۳۔ نفس مطمئنہ

ہر انسان کا نفس بنیادی طور پر نفس امارہ ہی ہوتا ہے جس کے بارے میں سورہ

یوسف میں فرمایا گیا ہے کہ:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

ترجمہ: ”بے شک نفس تو روائی کا حکم دیتا ہے۔“

(سورہ یوسف 12، آیت 53)

گویا نفس امارہ گمراہیوں اور نافرمانیوں کی طرف دعوت دیتا ہے اور راغب و آوارہ

کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی یاد و عترت اور باضت سے یہ نفس کو اس میں بدل جاتا ہے۔

قرآن کریم کی سورۃ القیلۃ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے:

وَلَا تُفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

ترجمہ: ”میں قسم کھاتا ہوں نفس نواامہ کی۔“

(سورۃ القیلۃ 75، آیت 2)

پھر وہ لوگ جو مسلسل یا دائمی اور نیک نفسی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے دل

پاک صاف ہوتے جاتے ہیں تو پھر وہ نفس مطمئنہ کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ان

نفسِ قدسیہ کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْجُوَّةٌ ۝ فَادْخُلِيْنَ لِیْ عِلْدِیْ ۝ وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِیْ

ترجمہ: ”اے نفس مطمئنہ! انہیں چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہو،
تجھ سے راضی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری
جنت میں۔“

(سورۃ النجر 89، آیت 27 تا 30)

خوشخبری

عاقبتِ نفس کرنے والوں کے لئے قرآن کریم میں کئی خوشخبریاں بھی سنائی گئیں
ہیں۔ مثلاً!

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

ترجمہ: ”اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو
بری خواہش سے روک رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔“

(سورۃ النازعات 79، آیت 40 تا 41)

نفس کے خلاف جہاد

نفس چونکہ ہر وقت انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے لہذا اس کے خلاف جہاد کا
علم دیا گیا ہے۔ ایک جنگ سے وہ بھی پر حضور ﷺ نے عابدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے
فرمایا:

لَا مَعْتَمِدَ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ
الْأَكْبَرِ۔

”خوش آمدید! ہم ایک جموں نے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگئے ہیں۔“

پھر ایک اور موقع پر فرمایا۔

المجاهد من جاهد نفسه.

”مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔“

اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبْنَهُمْ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَأْكُلِ الْكُفْرُ وَاللَّهُ لَعَنَ
الْمُخَلَّفِينَ

”جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔“

(سورۃ الحجرات 28، آیت 68)

اللہ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ وہ خود اپنے حلائی کی رہنمائی کرتا ہے۔ راوی
سلوک میں نفس ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے لہذا اگر اس کو زیر کر لیا تو سمجھو بہت بڑی
کامیابی حاصل کر لی بقول شاعر۔

تھک و آلود و شیر ز مارا تو کیا مارا
بڑے موذی کو مارا نفسِ مارو کو مگر مارا

مجاہدہ

زہد و مجاہدہ نفس کے ایک ہم گیر عمل کی تفسیر ہے، صوفیاء کا کہنا ہے کہ دنیا اور خدا کی
محبت دونوں بھی ایک ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اس لئے آخرت کے طالب کو دنیا و مافیہا کو
چھوڑ کر غلوت اختیار کرنا لازمی ہوتا ہے۔ شیخ بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار اس باب

سوانح یہ ہیں تو فرمایا کہ ترکِ دنیا نعمت اور صحبتِ حق اللہ فرض ہے چنانچہ جس نے یہ بات سن لی وہ کمال کو پہنچ گیا۔ رُشد کا مطلب حرام چیزوں اور مشتبہ باتوں سے پرہیز اور خواہشات کو کم کرنا ہے، ابو بکرؓ یوں فرماتے ہیں کہ تپائی کو لازمی پکڑ دو، دیواری طرف نہ کرنا چاہی کہ جس میں موت آجائے۔ صوفیاء کا کہنا ہے کہ نفس خدا اور بندہ کے درمیان سب سے بڑا عجب ہے۔ نفس انسان کی تمام خواہشات کا منبع اور خدا کی مافرمائی کا سب سے بڑا سبب ہے جس اس سنگ گراں کو ہٹا کر حق آگے بڑھا جاسکتا ہے۔

قلوبہ لمعہ

شیخ الاسلام حضرت حنیفہ بخداویؒ کا کہنا ہے کہ راہِ سلوک کے ہر مسافر کو تین باتوں پر لازم عزم کرنا چاہیے تاکہ اس کی کامیابی یقینی ہو جائے کہ گمنا، کم ہونا اور کم ہونا۔ انہوں نے فرمایا تصوف قیل وقال سے نہیں بھوک، بصوتِ نرین، اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کے بقول بھوک سے دل صاف ہو جاتا ہے اور اس کی سادہ دلت اور سختی جاتی رہتی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک بھوک مریدین کے لئے ریاضت، توبہ کرنے والوں کے لئے تجربہ اور عارفوں کے لئے باعثِ عزت ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی جوہری المعروف داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ بھوک مومنوں کے لئے عہدِ مریضوں کے لئے مسکن اور شیطان کے لئے زنجیر ہے۔ زندقہ شی اس لئے بھی محمود ہے کیونکہ شکرِ پرہیز سے شہوت کو ترک کر دینا ہے۔ بائزیدؒ بطلانیؒ سے کسی نے کہا کہ آپ ہر وقت بھوک کی تعریف کرتے رہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر فرعون بھوک ہوتا تو "انا ربکم الاعلیٰ" کہتا، قارون بھوکا ہوتا تو سرکشی کرتا، صوفیاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت آدمؑ پہلے ایک لقمہ کھانے ہی سے جوارِ حق سے محروم ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ صوفیاء براہِ راست قند شہی نہیں کرتے تھے بلکہ مسلسل روزے رکھتے تھے۔

قلبتِ منام

راہِ سلوک کے مسافروں کے لئے کم سونا بھی ایک لازمی ریاضت ہے۔ حضرت ابو بکر شبلیؒ نے فرمایا جو سوا دو غافل رہا اور محبوب ہوا، صوفیاء کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو حضوری حاصل ہے تو مت سوؤ۔ کیونکہ حضور میں سونا بے ادبی ہے، مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیدار کو نیند پر فضیلت حاصل ہے۔

قلبتِ کلام

قلبتِ طعام، قلسہ منام کے ساتھ قلبتِ کلام بھی مجاہدہ نفس کا ایک لازمی جزو ہے۔ ہاں بھی سکھاء اور مصلحین نے خاموشی کو اس لئے بہترین بتایا ہے کہ اس سے انسان زبان کے فتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض حالات میں تو خاموشی اس قدر تاگزیر ہو جاتی ہے کہ آدمی دین و ایمان اور بعض اوقات اس کی جان کی سلامتی بھی خاموشی میں مضمر ہو جاتی ہے لیکن صوفیہ کے ہاں خاموشی آدابِ حضوری میں شمار بھی جاتی ہے۔ ان کے ہاں یہ معرفت کا ثمر ہے۔ شیخ جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ جس نے رب کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ حکمت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے اور صرف ضرورت کے وقت بولے۔ خاموشی کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے انسان غیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ اور مقامات و درجاتِ تصوف

فقر

تصوف میں جن احوال و مقامات کو تزکیہ نفس کی زنج سبھا جاتا ہے ان میں فقر کا مقام اعلیٰ و اشرف تسلیم کیا گیا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی کتاب ہمارے تصوف میں ابو طالب کی کتاب ”قوت القلوب“ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں (اولیاء) کے اوصاف میں فقر کو سب سے مقدم رکھا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُصِرُوا إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَسْطِطِعُونَ
حُزُنًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعْلُفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَ مَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم کو اپنے خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں زمین میں

کاروبار کے لئے حرکت نہیں کر سکتے بے خیران کی خودداری کے سبب
غنی خیال کرتا ہے تم انہیں صورت سے پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے
لیٹ کر نہیں مانگتے اور تم جو مال خرچ کرو گے اللہ اس سے خوب
واقف ہے۔“

(سورۃ البقرہ آیت 273)

حدیث پاک

ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا
کہ فقراء و اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے بہشت میں داخل ہو گئے۔

تقر

تقر اولیا و کا شعراء اور اصفیاء کا زید ہے اللہ نے اس کو اپنے انبیاء و اولیا، انبیاء و اولیا
خواس کے لئے پسند فرمایا ہے۔ فقراء اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں ان علیؓ کی برکات
سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ عربوں کے ہاں فقر سے مراد محتاجی اور
مال کی عدم ملکیت تھی لیکن جب اہل سلوک نے دنیاوی مال و اسباب سے صرف اور صرف
خدا کے لئے اپنی مرضی سے کنارہ کشی اختیار کی اور فقر اختیار کیا تو اس میں خودداری کے ساتھ
استغناء و عجب کا مفہوم بھی شامل ہو گیا۔ صوفیاء کے نزدیک فقر وہ بلند مقام ہے جس کی
تقریف اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں کی ہے جو آغاز میں درج کی جا چکی ہے۔ حضرت
علاء ساقیؓ اپنی مشہوریؓ پس چاہے کرو“ میں فرماتے ہیں:

چہست فقر؟ ایہ بندگان آب و گل

ہلک نگاہ راہ میں، ہلک زندہ دلی

فقر کارِ حوش را ستجیدن است
بر دو حرف لاله پیچیدن است
فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است
ما اینیم این مناع مصطفیٰ است

الفقر و فخری

علامہ ازہری اہل تصوف کے نزدیک فقر کے معنوں میں یہ حدیث ہے
جس میں آپ ﷺ نے فقر کو اپنا فقر کہا ہے۔
”الْفَقْرُ فَخْرِي وَبِهِ الْفَخْرُ“
”فقر میرا فخر ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔“

آنحضرت ﷺ کی رہائش گاہ ایک چھوٹا سا مکانی کا حجرہ تھا جس کی چھت کھجور
کے چٹوں اور بکری کے بالوں کے پوریا کی تھی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے
مجرعے میں آئے تو دیکھا آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ
گئے ہیں یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بے اختیار گرہ طاری ہو گیا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ قیصر و کسریٰ تو دنیا میں آرام سے شان و شوکت
کی زندگی بسر کریں اور آپ ﷺ کا یہ حال ہے کہ بستر تک میسر
نہیں۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”عمر رضی اللہ عنہ! میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں مشقت برداشت کروں تاکہ
آخرت بہتر ہو سکے۔“

حضرت علامہ اقبال رضی اللہ عنہ نے اس موضوع پر ایک خوبصورت شعر کہا ہے۔

پوریا معنوں خواب و احتش

تاج کسری زیر بالی لعنتش

خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ و ذلیلانہ زندگی ایسی تھی کہ بڑے مشقت زندگی بسر کرتے، اون کا لباس تن زریع کرتے اور ہو کی روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے ہر نو اسے کے بعد پانی کا کھوٹ پی کر حلق سے نیچے اتارتے، انہوں نے بادشاہی میں تقیری کی ایسی مثال قائم کی کہ جب آپ شہید کئے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ آپ کو بلند درجہ عطا فرمائے آپ سادگی میں حکمرانی کا ایسا معیار قائم کر گئے ہیں کہ اب کون اس پر ہمارا اثرے گا۔“

فقیر کون؟

حضرت ابو الحسن سیّد علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ:

”فقیر وہ ہے جو معدوم چیز کی اس وقت تک تلاش نہ کرے جب تک

وہ چیز کم نہ کرے جو اس کے پاس ہو۔“

شیخ ابو عبد اللہ ابن جلاء رضی اللہ عنہ نے 360 فقرات فرماتے ہیں کہ:

”فقیر وہ ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور جب ہو تو پھر نہ ہے۔“

شیخ ابو الحسن نورانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:

”فقیر وہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے سکون حاصل ہو

اور جب ہو تو اسے خرچ کر دے۔“

(اعرف)

ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر، استغناء اور ثلثا بے نیازی کے ہم معنی

ہے۔ اسی بنا پر حضرت علامہ محمد اقبال رضی اللہ عنہ فقر کو مومن کی اعلیٰ ترین صفت سمجھتے ہیں اور ”میں

چہ پایہ کردائیں فرماتے ہیں کہ:

فقر مومن جیست نصیب حیات

ندہ از تاثیر او مولا صفت

شان بے نیازی

امام ابو القاسم عبدالکریم رحمہ اللہ کی بیٹی دوسرا کہ قشیرہ میں بیان کرتے ہیں کہ

”ایک دفعہ حضرت امیر المومنینؑ کی خدمت میں ایک شخص

نے دس ہزار درہم بھیجے لیکن شیخ نے انہیں اس خدمت کی بنا پر لینے سے

انکار کر دیا کہ مبارک اللہ کا نام فقراء کی فہرست سے نہ نکال دیا جائے۔“

یاد رہے یہ وہی امیر المومنینؑ ہیں جو فقیری کے لئے اپنی ہادشی کو ترک

کر چکے تھے اور اب اس قدر بے چین ہوتے ہیں کہ خدا خواستہ کہیں ان کا نام فقراء کی

فہرست سے نہ نکال دیا جائے۔ شاید انہی کے بارے میں حضرت علامہ اقبالؒ نے

بالآخر ٹیل سمایو سا فرمایا ہے۔

بچہ فقر میں شان ستودی کیا ہے

خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے

دل کے غنی

مطالعہ تصوف میں ذاکر غلام قادر لون نے عوارف العارف کے حوالے سے شیخ

ابو عبد اللہ ابن جلاء مہینہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کس نے ان سے پوچھا کہ فقر کیا ہے تو

انہوں نے جب تک جواب نہیں دیا جب تک جیب میں موجود ایک درہم کو پہلے خیرات نہیں

کر دیا۔ اسی طرح دوسرا قشیرہ کے حوالے سے انہوں نے حضرت معروفؒ کی بیٹی کا

واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ سے مرض الموت میں کہا گیا کہ وصیت کیجئے تو آپ نے فرمایا میرے مرنے کے بعد میری قمیض صدقہ کرو یا کیونکہ میں انہ سے اس حالت میں جانا چاہتا ہوں جس حالت میں آیا تھا۔

اسی بنا پر علامہ مرحوم نے اپنی مشنوی مسافر میں کہا تھا کہ

فقر سور و درد و داء و آرزو است

فقر را در خون بسطن آرزو است

دل مراد سے خالی

رسالہ فقیریہ کے حوالے سے ہی لکھا گیا ہے کہ صرف مال کا غلابی طور پر اپنے پاس موجود نہ رہنا ہی فقر کے لئے کافی نہیں بلکہ ایک صوفی کا قول درج کیا گیا ہے کہ فقیر وہ نہیں ہے جو سمان سے خالی ہو بلکہ وہ ہے جس کا دل مراد سے خالی ہو۔ یہی بات حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کشف المحجوب میں یوں بیان کرتے ہیں کہ ذات حق کے سوا تمام چیزوں سے قلب کے فارغ ہونے کا نام فقر ہے، وہ مزید فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو نہ ظاہری سباب سے غنی ہو اور نہ اسباب کے نہ ہونے سے سلس ہو۔ اسباب کا وجود عدم اس کے نزدیک برابر، و بلکہ عدم اس کے لئے باعث مسرت ہو۔ ابونصر سراج کتاب اللمع میں لکھتے ہیں کہ صوفیائے فقر میں تو یہ اور تیرا کا بھی سوال نہیں ہوتا۔

عہد نامہ جدید

ڈاکٹر مارگریت سمیٹھ ایم اے پی ایچ ڈی اپنی کتاب ”رابعہ دی مسک“ میں فقر کے ضمن میں بیان کرتی ہیں کہ فقر کے مراحل دو سٹی یا ترک رہنا اور اصل اپنی مرضی کو ترک کر کے خدا کی مرضی میں ضم کرنے اور خدا پر عمل پیرا ہونے اور انھما کا نام فقر ہے پھر ڈاکٹر صاحب

نے ابن حبیب کی حدیث جس میں نقرام کے انبیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر کر کے اس کا موازنہ عہد نامہ جدید کی تعلیمات سے کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امیر خدا کی بادشاہت میں مشکل سے قی داخل ہوں گے۔

خدا کی تحفہ

شیخ ابونصر سراج رحمہ اللہ کتاب المبع میں لکھتے ہیں کہ غریب خدا کی حقوق میں امیر ترین ہیں، انہیں دینے والے نے خود یہ غربت حق میں دی ہے جو اگرچہ آزمائش اور مصائب کا سمندر ہے لیکن اس آزمائش و ابتلا میں عظمت اور بزرگی اور شان ہے۔

ان کے درجات

جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے مختلف درجات ہیں۔ یہ کسی سے اپنی اندرونی اور بیرونی ضرورت کے لئے نہیں مانگتے، یہ نہ صرف اپنی خواہش کو بیان کرنے سے رکے رہے ہیں بلکہ یہ خواہش کو اپنے دل میں محسوس بھی نہیں کرتے، اور یہ کسی سے بھی کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے، اور اگر ان کو کوئی چیز دی جائے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ مقام بلند ان لوگوں کا ہے جو خدا کے قریب ہیں اور سب ملک یہ توحید کی اتنین منازل میں سے ہے اس وجہ سے اس مقام کے فرائض بھی بہت سخت ہیں۔ مثلاً بھوک پیاس میں سیر، غصے کو پی جانا، رنج و غم میں بھی شکر و نیا داری سے کنارہ کشی، دے کر احسان نہ جمانا، رائج و رذائلت کرنا، اہل دولت سے مستثنیٰ ہونا۔ اس ضمن میں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص دولت مندوں سے جا کر سوال کرتا ہے وہ اپنے لئے جہنم کے انگارے جمع کرتا ہے۔“

نہ فرمایا:

”جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے، گناہ قیامت کے دن اس کے

چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔“

اسی لئے صوفیائے فقر سوال سے مستغنی ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبالؒ

بال تجریل میں فرماتے ہیں:

علم کا مقصود پاکِ عقل و خرد

فقر کا مقصود ہے مفتِ قلب و ثناء

علم فقیر و حکیم، فقر مسیح و کلیم

علم بے ہویائے راہ، فقر ہے دانائے راہ

علم کا موجود اور، فقر کا موجود اور

اشھد ان لا الہ الاھد ان لا الہ

(ہالِ جبریل)

حضرت رابعہ بصریؒ کی فقر طلبی

حضرت رابعہ بصریؒ جب ابھی نو آموز تھیں اور کمالِ نر و حافی فقر کے
معانی اور گہرائی کو سمجھنے سے قاصر تھیں تو آپؒ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی التجا کی تھی شیخ فرید
الدین عطارؒ نے اپنی کتاب ”مذکر الاولیاء“ میں سارا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ جب
حضرت رابعہ بصریؒ دوسری بار حج کے موقع پر میدانِ عرفات پہنچیں تو آپؒ نے
وہاں حاجتِ غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی اے رابعہ! اس طلب میں کیا رکھا ہے اگر ٹو چاہتی تو
ہم بھرہ میں ہی تمہیں اپنی تجلی سے نوازا سکتے تھے لیکن اس طرح تم جل کر خاک ہو سکتی تھی
جس پر حضرت رابعہ بصریؒ نے کہا ”اے با عظمت و باجبروت خداوند! رابعہ میں

اتنی قوت و حکمت تھیں کہ تیری عقلی برداشت کر سکے اور مجھے اس بلند مقام کی خواہش بھی نہیں۔ مجھے تو بس اپنی کرم فرمائی سے فخر کا ایک ذرہ ہی عطا کرو۔“ آواز آئی کہ فقرہ ہمارے قہر کے مترادف ہے جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے جو ہر وقت ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہیں کہ سر یہ نافرقت نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں لیکن وہ آگ بھی نہیں کڑتے اور نہ ان پر حزن و غم طاری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مستحکم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں بلکہ وہ پہلے سے زیادہ گر بخوشی سے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔

اے رابعہ! تو ابھی دنیا کے ستر پردوں میں ہے اور جب تک تو ان حجابوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں کامزن نہیں ہوتی اس وقت تک تمہیں فقر کا کام لینا بھی زیادہ نہیں۔ مگر حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کا اصرار جاری رہا تو صبر آئی:

”اے رابعہ نگاہ اٹھا اور سامنے دیکھ۔“

جب آپ نے سامنے دیکھا تو لہو کا ایک بحر بکراں ہوا جس میں مطلق نظر آیا جس کا ایک سرا آسمان کو چھو رہا تھا اور دوسرا زمین کے اندر جا رہا تھا۔ پھر ندا آئی:

”یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خونچکاں کا سمندر ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہنچی منزل میں اس طرح غلتے پاہو گئے کہ ان کا نہیں سراغ بھی نہیں ملتا۔“

رابعہ رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اے اللہ کیا میں ان کو دیکھ سکتی ہوں۔“

جس سے آپ نے یہ سوال کیا اسی لمحے آپ کنسولی معذوبی لائق ہو گئی۔ ندا آئی کہ:

”اے رابعہ دیکھا تو نے سات برس تک لڑھکتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی مگر تو جب قرب کی منزل تک پہنچی تو ایک حقیر سی علت

نے تیری راہ مسدود کر کے رکھ دی۔“

شریعت کی ایک حد متعین ہے جبکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ فقر کی حدود باور نہایت سے جاملتی ہیں جس کو اپنی ذات کی مکمل نفی اور اپنی مرضی کے مکمل غاص کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

فُہد و ترک وُنیا

پروفیسر یوسف سلیم پاشی بریلوی نے اپنی کتاب ”تاریخ تصوف“ میں دنیا کی خدمت کے بارے میں قرآن کریم کی آیات درج کی ہے:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَتَاعٌ وَثَنٌ وَمَتَاعُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنْ مَّتَاعِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَٰكِن يُفْهَمُ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَكُونُوا فَتَنًا يُفْتِنُونَ وَلَٰكِن لِّمَنِ اتَّقَىٰ
وَلَٰكِن لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَا تُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا نَسْوَانُهُمْ ۚ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَا تُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا نَسْوَانُهُمْ ۚ

ترجمہ: ”جان لو! اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی (محل) تکمیل کو ہے، اور ایک زمینت، اور ہانہم نمر (خود ستانی) کرنا اور کثرت کی خواہش کرنا بالوں میں اور اولاد میں، باریش کی طرح کہ کاشتکار کو اس کی پیداوار بھلی لگی، پھر وہ زور بکراتی ہے پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد، پھر وہ بھراؤ بھرا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں باعث عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے اور رضامندی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔“

اسی طرح اللہ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ:

زَيْنَ لِقَامٍ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ
الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْهَيْطَةِ مِنَ الْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَعَ الْخَيْرِ الْمَحْشُورِ النَّارِ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ.

ترجمہ: ”اور لوگوں کیلئے مرغوب چیزوں کی محبت خوشنکردی مگنی، مثلاً عورتیں اور بیٹے اور امداد میر تقی کے ہوئے سونے اور چاندی کے اور نشان زدہ گھوڑے، اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سارو سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔“

(سورۃ آل عمران 3، آیت 14)

اللہ کی رضا

ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں ان مرغوبات دنیا کو زندگی کا مقصد بنانا انسان کے لئے مفید نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ان چیزوں سے نفس انسانی اللہ کی آخرت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، رُہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو ترک کیا جائے اور اللہ کی رضا کو طلب کیا جائے۔

رُہ کا مفہوم

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ رُہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں اور تمناؤں کو کم سے کم کر دے، حکما بھی سمجھا کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنی امیدیں قلیل کر دے تو غفلت کے دام سے آزاد ہو جاتا

ہے۔ ایک عالم دین کا قول ہے کہ زاہد وہ ہے جس کے دل سے دنیاوی چیزوں کی قدر و منزلت اُٹل ہو جائے، نیک اور بزرگ کا کہنا ہے کہ اصل زاہد وہ ہے جس کی نگاہ میں یہ دنیا نہ قدرت کے لائق ہو نہ محبت کے۔ جب اسے مل جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا اور جب مل جائے تو رنجیدہ نہیں ہوتا۔ زہد کے اہل مقامات تک ان کو رسائی حاصل ہوتی ہے جو اسے۔ محبت میں اس کی رضا سے موافقت پیدا کر لیں یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں خفا کر دیں۔ انہی لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا سے ترک تعلق کو اپنا فرض سمجھتے ہیں زہد یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور اللہ کی محبت دل میں داخل ہو جائے، اور پھر اس کو مقصود و مطلوب جاننے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہد نام ہے امیدوں و تمناؤں کو کم کرنے کا منہ کہ صوفیانا لباس پہننے کا۔

زہد ایک ہمہ گیر عمل

زہد و ترک دنیا نفس کے تزکیہ کے لئے ایک ہمہ گیر عمل ہے، صوفیاء کا کہنا ہے کہ دنیا اور خدا کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں اس لئے اللہ کے طالب کا دنیا و مافیہا کو ترک کرنا لازمی ہے کیونکہ اخروی نعمتوں کا کمال دنیاوی نعمتوں کا نقصان برداشت کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء رضائے الہی کے حصول کے لئے ترک دنیا کو شرط اولیٰ قرار دیتے ہیں۔

سنت اور فرض

ڈاکٹر غلام قادر لون صاحب نے اپنی کتاب ”مطالعہ تفصیل“ میں شیخ بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی بابت لکھا ہے کہ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا حضرت میں فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ترک دنیا سنت اور پھر محبت مع اللہ فرض ہے پس

جس نے فرض اور سنت کو جان لیا وہ کمال کو پہنچا۔

زہد کی چند اور تعریفیں

زہد کا مطلب حرام چیزوں اور مشتبہ باتوں سے پرہیز اور خواہشات کو کم کرنا ہے
حضرت حسن امیریؒ نے زہد کی تعریف یوں کی کہ:

”زہد یہ ہے کہ دنیا و مافیہا سے بغض رکھو۔“

حضرت حبیب بغدادیؒ نے فرمایا:

”جو شخص اپنے دین کا بچاؤ اور قلب و بدن کا آرام چاہتا ہے تو اسے

لوگوں سے بچھڑے ہو جانا چاہیے۔“

ابو بکر شیلیؒ نے فرمایا کہ:

”تجارتی کو لازم پکڑ لو، دیواری طرف مت کر لو، حتیٰ کہ تمہیں موت

آ جائے۔“

بایزید بسطامیؒ کا کہنا ہے کہ:

”میں نے مخلوق کی طرف نگاہ ڈالی تو انہیں مردہ پایا پس میں نے ان

پر چڑنگیہیں پڑھ لیں۔“

خود کی پہچان

لوگوں سے کنز رہ کشی کو اعتزال عن الناس کہا جاتا ہے اس کے بعد صوفیاء نفس کشی

کے عمل میں مشغول ہو جاتے ہیں اس میں سب سے اقول عمل خود کو پہچاننے کا ہے۔ کیونکہ

انسانی نفس کی دراصل خدا اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے پس اس سنگ

سراں کو مٹائے بغیر آگے نہیں بڑھا جاسکتا کیونکہ نفس انسانی ہی تمام خواہشات کا منبع اور خدا

کی نافرمانی کا سب سے بڑا سبب ہے لہذا ذات کی تحیر کا ٹلس پہلے ذات کو جاننے سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت علامہ اقبالؒ مرحوم انسان کو اس کی عظمت یاد دلاتے ہیں کہ

”اے بے خبر انسان تو ساری آسمان پر واقع درخت سدرہ چالستھی کی ایک شاخ تھی لیکن اپنے نفس کے ساتھ موٹ ہو کر بارغ کی گھاس پھوس بن گیا ہے اور سب کچھ بھول گیا ہے، اپنے خدا کو بھی اور اپنی صلاحیتوں کو بھی۔ اب اگر تو خدا کو نہیں مانتا تو نہ ان مگر خود اور خود کی صلاحیتوں پر تو ایمان لانا۔“

شاخ بھالی سدرہ خار و میر حسن مشو
منکر ابو انگر شوی منکر خویش مشو

(زبور مجسم)

قرآن کریم میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ:
”وَلَكُمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ لَنْد
ترجمہ: ”کیا وہ غور نہیں کرتے اپنے آپ میں۔“

(سورۃ الرہم 30، آیت 8)

اس ضمن میں مشہور یونانی فلسفی سقراط کا ایک قول بہت مشہور ہے جو دراصل اس نے ویلی کے معبد پر لکھوا دیا تھا۔ KNOW THY SELF (خود کو پہچانو)۔ عربی میں بھی کسی بڑے آدمی سے یہ قول منسوب ہے ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا یعنی معرفت کے سفر کا آغاز اپنی ذات کی پہچان سے شروع ہوتا ہے اور رب تعالیٰ تک جا پہنچتا ہے۔

حضرت علامہ محمد اقبالؒ نے ان ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا تھا دین

کیا ہے؟ اپنی ذات کے رازوں کو دریافت کرنا۔ خود کو پہچاننا، اور خود کو جانے بغیر زندگی موت کے مترادف ہے۔ خود اپنے کھوئے ہوئے مقام تک پہنچنا اور خداوند ذوالجلال کا دیدار کرنا ہی زندگی ہے، یہ نہیں تو بھرتھ پر موت طاری ہے اور تو مر رہا ہے۔ دیکھئے:

چیست دیں؟ دریافتیں اسرارِ غیبیہ

زندگی سرگ است یہ دیدارِ غیبیہ

ہر مقامِ خود رسیدن زندگی است

ذات را یہ بردہ دہن زندگی است

اور پھر اس کا خریقہ بھی بتاتے ہیں۔ باگک دراصل ارشاد کیا:

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی

تو اگر میرا نہیں بننا نہ بن اپنا تو بن

اور بقول حضرت علامہ اقبالؒ: خود کو تلاش کر۔ گے تو وہ مل جائے گا اور اسے

تلاش کرو گے تو خود کو پا لو گے۔

کرا جولی؟ ہرادر پیچ و تاب

کہ او جدا ست تو رہر نقابی

تلاش او کنی جز خود نہ بینی

تلاش خود کنی جز او نیابی

بعد کے مراحل

اس کے بعد نفس کو حرام کی چیزوں سے علی نہیں جسک حلال اور مباح چیزوں سے

بھی پرہیز کرایا جاتا ہے اس کے لئے تمنا چیزوں کو لازم سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ

در اصل یہی تمنا باقی انسان کو ولایت کے درجے پر فائز کر دیتی ہیں۔

اول: کم کھانا

دوم: کم پولنا

سوم: کم سونا

یعنی خاتہ کشی، خاموشی اور شب بیداری۔ اس سرطے کو عربی میں قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام اور قلت اختلاط مع الناس کہہ جاتا ہے اور کسی استاد نے فارسی کے اس شعر میں بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

چشم بندہ، گوش بند و لب بہ بند

مگر نہ بینی سر حق ہر ما بہخت

”یعنی اسے انسان تو اپنی آنکھ بند کر لے اپنے ہونٹ سی لے اور اپنے

کان بند کر لے پھر بھی اگر حقے حق کا راز معلوم نہ ہو تو بے فک جھ پر

غصہ کرتا۔ ہنستا۔“

قلت الطعام

شیخ الاسلام حضرت حمید بخاری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ:

”تصوف قس و قال سے نہیں بلکہ بھوک، ترک دنیا اور پسندیدہ

چیزوں کو چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔“

صوفیاء کے بقول بھوک سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اس میں سے

فسادات اور نجس جاتی رہتی ہے۔ ایزید اسحاقی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ:

”جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس کے دل پر غصت کی بارش ہوتی ہے

صوفیاء کے نزدیک بھوک مریدین کے لئے ریاضت، توبہ کرنے

والوں کے لئے تہجد اور عارلین کے لئے باعث عزت ہے۔“

قلت الطعام

شیخ ابوسعید الخدریؒ کے نزدیک بھوک زہدوں کی غذا اور ذکر عارفوں کی خوراک ہے جبکہ حضرت ابو الحسن سید علی ہجویری المعروف داماد شیخ بلخسؒ کے نزدیک بھوک مصلیوں کا طعام، مریدوں کے لئے مسلک اور شیطان کے لئے زنجیر ہے۔ راہ سلوک میں کاذب کٹھی یا روزہ رکھنا اس لئے بھی محمود ہے کیونکہ حکم سیری سے شہوت کو تحریک ملتی ہے کسی نے حضرت بایزید بسطامیؒ سے پوچھا کہ آپ ہر وقت بھوک کی تعریف کیوں کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا دیکھ کر اعلیٰ کا فرہ بلند کرتا، قارون بھوکا ہوتا تو سرکشی کرتا؟۔ بلکہ صونیئے کرام کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک لقمہ کھانے کی پاداش میں ہی جوار حق سے دور ہوئے تھے۔

حضرت رابعہ بصریؒ اور بھوک

حضرت رابعہ بصریؒ نے بصرہ میں گوش نشینی کے دوران عہدت و ریاضت کو اپنا معمول بنالیا تھا، وہ اکثر روزہ رکھتیں اور صرف پانی سے اظفار کرتیں، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ گھر میں اگر اظفار کے لئے کوئی چیز پڑی ہے اور کوئی مسائل آگیا ہے تو اس کو دے دی۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ امرچہ پہلے لکھا جا چکا ہے لیکن یہاں موتہ کی مناسبت سے اسے مختصر اور درج کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریؒ نے سات روز مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی سے اظفار کئے انھوں نے دن بھوک کی شدت سے نفس نے فریاد کی کہ مجھے کب تک اذیت دوں تو اس وقت کوئی شخص بیانے میں کھانے کی چیز دے گیا، آپ شیخ روشن کرنے اٹھ کھڑے ہوئے اور پانی لے کر پیالہ الٹ دیا کھانا خارج ہو گیا آپ نے پانی سے روزہ اظفار کرنے کے لئے ہاتھ دھو لیا تو اس وقت شیخ بھگتی، اور آپ

کا ہاتھ نکلے سے ہانی کا پيالہ بھی گر گیا اور سارا پانی بہہ گیا، جس پر آپ نے آہ بھر کر اللہ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے تو نما آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلب ہو تو ہم عطاء کئے دیتے ہیں لیکن اس کے عوض ہم اپنا درو تمہارے دل سے نکال لیں گے۔ کیونکہ ہمارا غم اور دنیا کا غم کبھی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے یہ سنتے ہی آپ نے اپنا دل حب دنیا اور دنیاوی اشیاء کی طلب سے خالی کر لیا۔

قلست السنام

راہ سلوک میں کم سونا اور جاگ کر عبادت کرنا لازمی ہے، حضرت ابو بکر شلیؓ نے فرمایا کہ

”جو سو یادہ غافل رہا اور محبوب ہوا۔“

صوفیا کرام کا کہنا ہے کہ:

”اگر تمہیں حضور کی حاصل ہے تو پھر تمہارے لئے سونا منع ہے کیونکہ

حضور میں سونا بچا دی ہے۔“

مشائخ کا اس بات پر اجماع ہے کہ:

”بیداری کو نیند پر فضیلت حاصل ہے اس لیے مرید کو ہدایت کی جاتی

ہے کہ صرف غلبہ کے وقت ہی سوئے اور جب بیدار ہو پھر نہ

سوئے۔“

حضرت رابعہ بصریؓ اور نیند

حضرت رابعہ بصریؓ دن بھر روزہ و کھٹیں پور شب بھر جاگ کر عبادت کیا کرتی تھیں کیونکہ روحانی قوت میں اضافے کے لئے شب بیداری بہت ضروری ہے۔

شب بیداری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ:

شب بیداری کا ذکر مردان

لیکن اس معاملے میں بھی حضرت رابعہ بصریؒ نے مردوں کے شانہ
بنا نہ تھیں بلکہ بعض جگہ تو آئے تھیں۔ آپؐ کی زندگی کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سفیان
ثوریؒ ایک مرتبہ آپؐ کے پاس تشریف لائے اور رات بھر آپؐ کے ہاں عی قائم
رہے حضرت رابعہ بصریؒ نے رات بھر جاگ کر نماز میں مشغول رہیں اور حضرت
سفیان ثوریؒ بھی دوسری جگہ نماز پڑھتے رہے، جب صبح ہوئی تو حضرت رابعہ
بصریؒ بہت خوش نظر آئیں وہ اس بات پر خوش تھیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نماز
کی توفیق عطا فرمائی اور اس توفیق عطا ہونے پر انہوں نے کہا کہ وہ کبھی شکرانے کا روزہ
نہیں گی۔

قلت الکلام

قلت حکام و قلت منام کے ساتھ ساتھ قلیب کلام بھی ذہن و تقویٰ اور ریاضت کا
ایک لازمی جزو ہے۔ یوں بھی حکماء اور مصلحین نے خاموشی کو اس لئے بھی بھجرتایا ہے کہ
اس سے انسان زبان کے تقصیر سے محفوظ رہتا ہے، بعض اوقات تو خاموشی اس قدر گزیر
ہو جاتی ہے کہ آدمی کے دین و ایمان اور بعض اوقات جان کی سلامتی بھی اس میں مضمر ہو جاتی
ہے۔ صوفیاء کے ہاں خاموشی آداب حضوری میں شہر گئی جاتی ہے، ان کے ہاں یہ معرفت کا
ثمر ہے۔ شیخ جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ:

”جس نے رب کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی۔“

حکمت کی بھی نشانی یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے اور صرف بوقت ضرورت ہی

کلام کرے۔

قلت الکلام اور حضرت رابعہ بصریؓ کی زندگی

حضرت رابعہ بصریؓ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ معتقدین یا مہاجرین آجائے تو بہت زورنا کر سوال کرتے تو آپ مختصر اور مدلل جواب دے کر خاموش ہو جاتی تھیں آپ کی بر بات قرآن کی آیات کے حوالے سے ہوتی۔ اکثر آپ سوال کے جواب میں آیات قرآنی پڑھ دیتی تھیں۔ بعض حضرات نے اس بارے میں پوچھا تو کہا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، میں اسی لئے قرآن کی آجوں کے سوالات نہیں کرتی کہ کہیں میرے منہ سے برکات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں، تو میں آیتیں پڑھتا ہوں اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔

قرآنی گفتگو

حضرت رابعہ بصریؓ کے کئی ایک تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ: "آپ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں ہوں تو آپ کا زیادہ تر وقت نماز اور اللہ کے ذکر و کار میں گزر رہا تھا لیکن اگر کسی سے بات بھی کرتی ہوتی تھی تو آپ قرآنی آیات کے ذریعے اپنا مطلب بیان کیا کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیا کیوں کرتی ہیں تو فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آجوں کے سوا کچھ نہ بولوں، یہ احتیاط اس لئے ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں۔"

اس ضمن میں ایک روایت بھی آپ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ: "ایک بار عالم کشف میں آپ نے دیکھا کہ فرشتے ایک مردے کے

ساتھ جتنی سے جتنی رہے ہیں آپ نے نگہ نہ کر پوچھا، اللہ! اس سے کیا غلطی سرزد ہوگئی ہے؟ جواب آیا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بار ایسا لفظ منہ سے نکالا تھا جس کی وجہ سے مخاطب کی دل آزاری ہوئی تھی آپ یہ سن کر خوف زدہ ہو گئیں اور آپ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب زندگی بسر نہ مدعا قرآنی آیات کے ذریعے بیان کیا کریں گی اور پھر آپ عمر بھر اس فیصلے پر قائم بھی رہیں اور آخر تک اپنا مافی الضمیر قرآنی آیات کے ذریعے بیان کرتی رہیں۔“

ایک قرآنی مکالمہ

حکیم النساء صاحبہ نے حضرت ابو بصری رضی اللہ عنہ سے بارے میں اپنی کتاب ”حیات ابدی“ میں ایک نقل قرآنی مکالمہ درج کیا ہے جو حضرت ابو بصری رضی اللہ عنہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا۔ حضرت ابو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راہ میں حضرت ابو بصری رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ میدان میں تنہا بیٹھی تھیں۔ اس وقت جو گفتگو ہوئی وہ نہایت دلچسپ اور عجیب و غریب تھی جو کہ درج ذیل ہے:

عبداللہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

راوی: سلمہ قد قولاً من ربّ رحیم۔ (سورۃ نوح، آیت ۵۸)

(سلام قبول ہے پروردگار مہربان کی جانب سے)

عبداللہ: خدا تم پر رحمت ہازل کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟

راوی: وامنّ یصلی اللہ فصلاً من سبیل۔ (سورۃ الشوریٰ، آیت ۴۹)

(جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کیلئے کوئی راستہ نہیں۔)

عبداللہ: (دل میں سمجھے کہ راہ بھول گئی ہیں اور کہا) کہاں جاتی ہو؟

رابعہ: سُبْحَانَ اللَّهِ اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَوْلَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى. (سورۃ بقرہ، آیت ۱۲۵)

(پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف)

عبداللہ: (سمجھے کہ حج سے فارغ ہو کر بیت المقدس جاتی ہیں اور پوچھا) کب سے اس مقام پر پڑی ہو؟

رابعہ: ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. (سورۃ مريم، آیت ۱۰)

(تین راتیں پوری) یعنی تین دن سے۔

عبداللہ: تمہارے پاس کھانے کو تو ہے نہیں آخر تم نے سر کیو مگر؟

رابعہ: هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي. (سورۃ اشعرآء، آیت ۷۹)

(وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے)

عبداللہ: تم وضو کس چیز سے کرتی تھیں؟

رابعہ: فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا. (سورۃ النساء، آیت ۴۳)

(اور اگر نہ پاؤ تم پانی تو تمہم کرو پاک مٹی سے)

عبداللہ: میرے پاس کھانا ہے کھاؤ گی؟

رابعہ: ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيْلِ. (سورۃ البقرہ، آیت ۱۸۷)

(پھر پورا کرو تم روزہ رات تک)

عبداللہ: یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں؟

رابعہ: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ لَا فَاِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ. (سورۃ البقرہ، آیت ۱۸۵)

(اور جو بطور نفل نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا اور جائز دلا ہے)

عبداللہ: لیکن غریب تو روزہ نہ رکھتا مباح ہے؟

راوی: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَاعِمُونَ. (سورۃ البقرہ، آیت ۱۸۳)

(اور اگر روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم بے سہ ہو)

عبداللہ: (ان کی قرآن خوانی سے شک آ کر کہا) جس طرح میں تم سے باتیں کرتا ہوں انی

طرح آزادی سے تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟

راوی: مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَجِدٌ. (سورۃ ق، آیت ۱۸)

(کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک عیقظ تیار نہ بیٹھا ہو)

عبداللہ: تم کس قیلمے کی عورت ہو؟

راوی: وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْرُورٌ. (سورۃ النمل، آیت ۳۶)

(جس کا علم نہ ہو اس سے پیچھے نہ لگ جایا کرو بے شک تم سے کان، آنکھ اور دل

کے بارے میں پوچھا جائے گا۔)

عبداللہ: کہا: مجھ سے خطا ہوئی معاف کرو؟

راوی: قَالَ لَا تَشْرِبْ عَلَيْكُمْ أَيُّوْمَ مَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ذُوهُوَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ. (سورۃ يوسف، آیت ۵۲)

(آج تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں

سے بڑھ کر مہربان ہے)

عبداللہ: میں اپنی اذنی پر دھا کر لے چلوں، چلو گی؟

راوی: وَمَا تَقُولُوا مِنْ غَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. (سورۃ البقرہ، آیت ۲۵)

(اور جو کچھ تم کا کام تم کرو اللہ اسے جانتا ہے)

عبداللہ: (اپنی اذنی اٹھائی اور کہا) آؤ!

رابعہ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (سورۃ انور، آیت ۳۰)

(مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں)

عبداللہ: (اپنی آنکھیں بند کیں اور کہا) سوار ہو جاؤ!

رابعہ زہری رضی اللہ عنہ نے جیسے سوار ہونے کا قصد کیا تو اونٹنی بھڑکی اور ان کی چادر

پھٹ گئی جس پر آپ نے کہلو مَّا نَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُونَ (سورۃ الشعراء، آیت ۳۰)

(اور تم کو جو مصیبت پہنچی وہ خود تمہارے ہاتھوں سے ہے)

عبداللہ: کہا: اچھا! راغب زہری میں اپنی اونٹنی کو باندھ دوں پھر تم سوار ہو جاؤ۔

رابعہ: فَقَعْنَاهَا سُلَيْمًا (سورۃ الانبیاء، آیت ۷۹)

(پس سمجھایا ہم نے سلیمان کو)

عبداللہ: عبداللہ نے اونٹنی کو باندھ کر کہا: اب سوار ہو جاؤ!

رابعہ زہری رضی اللہ عنہ سوار ہو گئے اور اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر کہا:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَہٗذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِبِیْنَ ۝ وَیَقَا اِلٰہِ رَبِّیْ

لَعَنَ قُلُوبُکُمْ (سورۃ الزمر، آیت ۱۳-۱۴)

(پاک ہے وہ اللہ جس نے اس کو ہمارا عطیع کیا ہم اس کی صلاحیت نہ رکھتے تھے

ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے ہیں)

عبداللہ: عبداللہ نے اپنی اونٹنی کی مہار پکڑی اور شور مچاتا ہوا چلا۔

رابعہ: وَأَقْصِدْ فِیْ مُسْبِلِکَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ (سورۃ النہل، آیت ۱۹)

(نری کرو اپنی چال میں اور پست کر د اپنی آواز کو)

عبداللہ: عبداللہ یہ سن کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور چالنے کی بجائے دھیمی آواز میں حدی

خوائی شروع کر دی۔

رابعہ: فَاقْرَأْ وَآمَّا تَسْرِعُ مِنَ الْقُرْآنِ (سورۃ النہل، آیت ۲۰)

(پس جتنا آسانی سے ہو سکے (آتا) قرآن پڑھ لیا کرو)

عبداللہ: اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سی نیکیاں پیدا کی ہیں۔

والجہ: وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (سورۃ آل عمران، آیت ۷)

(اور انہیں سمجھئے مگر صاحبانِ منزل)

عبداللہ: (عبداللہ نے تمہاری زورِ عمل کردہ یافت کیا) کیا تمہارے شوہر بھی ہیں؟

والجہ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدِلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ

(سورۃ المائدہ، آیت ۱۰۱)

(اے ایمان والو! نہ سوال کرو ان چیزوں سے اگر ظاہر ہو جائیں تو تم کویری معلوم ہوں)

اس کے بعد کا سفر خاموشی سے کٹ گیا اور وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے۔

قلتِ اختلاط مع اللات نام

تصوف میں ایک صوفی کے لئے جہاں قلتِ طعام، قلتِ حمام، قلتِ کلام ضروری ہے وہاں قلتِ اختلاط مع اللات نام یعنی لوگوں سے کم ملنا جتنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ لوگوں میں ملیں گے اتنا زیادہ دنیا میں ملوث ہوتے جائیں گے اس لئے مرشد اپنے مرید الہا یا صفا کو لوگوں سے کم سے کم ملنے کا پرہیز بھی بتاتے ہیں۔

حضرت رابعہ ہمدانیؒ اپنی جھونپڑی میں گوشہ نشین تھیں، آپ مردم بیزار تو نہ تھیں لیکن لوگوں سے کم کم ملتی تھیں چونکہ صرف اشد ضرورت کے وقت ہی باہر نکلتی تھیں لہذا لوگوں سے ملنا بھی کم پڑا تھا ہاں اکثر ہم عصر صوفیاء اور شاذ کہہ سکتے تھے کہ آپ کے پاس آتے رہتے تھے اور آپ اس سے ان کو منع نہ فرماتی تھیں چونکہ آپ کا مطہر نظریہ تھا کہ اپنے قول و عمل سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھائیں لہذا آپ نے لوگوں سے ملنا بالکل ترک نہیں کر دیا تھا۔

مذہب تسلیم و رضا

جب انسانی روح خواہشات سے پاک ہو جاتی ہے تو صوفی کا نفس یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے شعلہ دھوئیں سے۔ اس وقت صوفی کا خدا کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔

(گہرہ معصری بیچیلہ - بخش ماز)

اور وہ خدا کے سوا ہر ایک چیز سے منہ موڑ لیتا ہے یہ مقام صرف تربیت یا فنہ علی حاصل کر سکتا ہے، ابتدائی تصوف میں زہد کا سوال بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ ابتدائی دنوں میں تصوف درویشی و تسلیم و رضا کا ہی مذہب تھا اس وقت یہ معرفت کا مذہب نہیں بناتا تھا۔

حضرت رابعہ بصریؒ اور ترک دنیا

حضرت رابعہ بصریؒ نے ترک دنیا اور زہد و ریاضت میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ دوسرے حج سے واپسی کے بعد آپ نے بصرہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور دن رات میں ایک ہزار طل ادا کیا کرتی تھیں، اللہ سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر خالص اللہ کی طرف توجہ کرتی تھی آپ کئی کئی دن روزے رکھتی تھیں اور بعض اوقات انقطاع کے لئے بھی گھر میں کچھ نہ ہوتا تو صرف پانی سے انقطاع کر لیا کرتی تھیں۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھیں یہ سب خاموشی سے برداشت کرتے تھیں کبھی آپ نے اللہ سے گلہ شکوہ نہ کیا بلکہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر یہ ادا کرتی تھیں، صبر کا دامن کبھی آپ کے ہاتھ سے نہ بچوگا، ساتھ ساتھ خشیت الہی سے آپ کا پتی رہیں اور آپ کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو رواں رہتے تھے یوں آپ نے ترک دنیا و تجزیہ میں بھی اعلیٰ مثال قائم کی۔

توحید

راہِ ہدیٰ میں ڈاکٹر، رگزیٹ سمجھ لیں۔ اے پی ایچ ڈی لکھتی ہیں کہ:
 ”توحید اسلم کا سب سے بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے کہ خدا ایک
 ہے اسلام میں شرک ناقابلِ حافی گنہ ہے، شرک سے مراد یہ کہ خدا
 کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کا ہمسرا یا ثانی سمجھنا۔ توحید میں دوئی
 ناقابلِ تسلیم ہے، خدا اپنے جوہر میں اور اپنی سرگرمی میں ایک ہے اور
 اسی لئے وہ اس کائنات اور حاضر و موجود غائب کی مخلوق ہے۔“

صوفی کا نظریہ توحید

صوفی کے لئے توحید کے نظریے کا مطلب صرف خدا کو ایک تسلیم کرنا ہی نہیں
 بلکہ اپنی خودی کو اس میں ذر کر رہے اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں ضم کرنا ہے۔ اس طرح
 وحدت کا یہ نظریہ صوفیاء میں توحید کے نظریے کے طور پر رقی پامیا۔

دل کا اقرار

ایران کے مشہور صوفی ابو سعید بن ابی الخیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ:
 ”توحید میں صرف زبانی اقرار کی نہیں بلکہ دل کے اقرار کی اہمیت
 ہے، خدا کے نیک بندے وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور تمام

شہوانی جذبات و خواہشات سے آزاد ہو جاتے ہیں، جب تک آپ اپنی خودی خود سے نہ نکالیں گے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے اس سے بچھا نہیں چھڑا سکتے، میرے لئے مسلمان بننے کے لئے صرف لا الہ الا اللہ کو منہ سے پڑھ دینا ہی کافی نہیں کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے زیادہ خدا کو نہیں مانتے بلکہ وہ مشرک ہیں کیونکہ وہ ایمان کا صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن وہ دل سے مشرک ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں نہیں اُترتا۔“

مشرک

خدا نے قرآن میں بھی فرمایا کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کو معافی نہیں دی جائے گی لیکن ان کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ خدا کو چھوڑ کر مخلوق پر بھروسہ کرنا بھی مشرک ہے جبکہ مخلوق کچھ بھی نہیں وہ قافی ہے اور خدا سب کچھ ہے اس پر یقین کرنا اور پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔

قدیم صوفیاء

قدیم صوفی مصنف ابو نصر سراج رحمہ اللہ نے عقیدہ توحید پر بحث کرتے ہوئے رویم بن احمد بن یزید القندادی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا ہے کہ توحید انسانی فطرت کو کو کرنا اور اس کو خدا کی سے الگ کرنا ہے جس کی تشریح یوں کی کہ ظاہری اور ظاہری پر وجود کو ابدی سے جدا کرنا۔

رسالہ قشیریہ میں ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”بندہ خدا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک جسم ہے جو اس کی وحدت کے
سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔“

مزید کہنا کہ:

”جس نے اپنی خودی کو ترک کر دیا ہے اور پیدا کردہ چیزوں سے
علیحدہ کر لیا ہے آخر کار اب یہ بندہ وہی بن گیا ہے جو آغاز میں تھا
اپنے پیدا ہونے سے پہلے۔“

دریا نئے وحدت

پانی کا قطرہ گر چہ شراب میں جذب ہوتا نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دو
مختلف چیزیں ہیں نہ ہوا گرم ہو کر آگ کا ہم رنگ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ان کا علیحدہ علیحدہ
وجود ہے یہی صرح سن دو میں بھی ذوق پائی جاتی ہے یہ صوفی اس وقت تک کھس اتنا حاصل
نہیں کر سکتا جب تک ”وہ اپنی“ میں ”مستم نہ کر دے۔“

اتحاد کی مثال یوں دی جاسکتی ہے جیسے پانی کا ایک قطرہ سمندر میں مل جائے۔
شر شعلے میں جذب ہو جائے، جزو کگل میں مل جائے اور انسانی رُوح ابدی رُوح میں جا کر
ایک ہو جائے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول

توحید کے بارے میں بہترین قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ
”لائق حمد ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں پر اپنی ذات و صفات کے علم کا اس کے سوا اور
کوئی راستہ نہیں کھولا کہ وہ اس باب میں اپنے مجاہد کا اعتراف کر لیں (رسالہ تشریح) شیخ
جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا نظریہ بھی یہی ہے کہ توحید کا علم سرحدِ ادراک سے پرے ہے چنانچہ

علامہ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں کہتے ہیں کہ دشواری کا مضمین یہ ہے کہ کسی زبان میں ایسے الفاظ نہ ہو جنہیں میں جو تو حید کے مفہوم کو واضح کر سکیں، حقیقت یہ ہے کہ کوئی زبان حقائق مجردہ کا بیان مکمل نہیں کر سکتی۔

اکبر ال آبادی کہتے ہیں کہ

اکشاف دار عقل کی حد میں نہیں
فلسفی بیان کیا کرے اور سارا عالم کیا کرے

اعلیٰ ترین تو حید

اعلیٰ ترین تو حید میں سب اپنی شخصیت کو خدا کی ذات میں محو کر دیتا ہے اور بحر وحدت میں غرق ہو جاتا ہے اور قرب و اتصال کی لذت سے بہرہ افروز ہوتا ہے اور خود بھی مجسم مشیت ایزدی بن جاتا ہے۔ اس کی ذاتی مرضی اور ارادہ باقی نہیں رہتا صرف خدا کا ارادہ باقی رہ جاتا ہے۔

(بحوالہ سرائیکی)

نہیں پر کہا جاتا ہے کہ

”بندے کا ہاتھ خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے حضرت علامہ اقبالؒ جوٹوٹے
نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے:

ہاتھ ہے تھ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفرین کار کشا و کار ساز

جبکہ ان کے مرشد زوی جوٹوٹے نے اپنے رنگ میں یوں فرمایا:

گفتہ از مکتبہ اللہ بود

مگر چہ از حضور عبد اللہ بود

توحید کی سادہ اور عام تعریف

توحید اللہ کو ایک ماننا، ایک چاہنا، اس کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا۔ کسی کو اس کا شریک، ہمسرا، پیغمبر یا متقابل نہ قرار دینا۔ خدا کے سوا کسی دوسرے سے امید نہ رکھنا اس توحید کامل کی وجہ سے غیر اللہ کا تصور دل سے اس طرح کھو جاتا ہے جس طرح طلوع آفتاب پر ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔

توحید کی صوفیانہ تعریف

پروفیسر یوسف سلیم پٹشی مرحوم اپنی کتاب ”تاریخ تصوف“ میں لکھتے ہیں

کہ:

”صوفیاء کا 71 بات پر اجماع ہے کہ اللہ واحد (ایک) ہے، صمد ہے قدیم ہے، عالم ہے، قادر ہے، حئی ہے، سمیع و بصیر ہے، عزیز و حکیم ہے، عظیم و کبیر ہے، رؤف و رحیم ہے، رحمن اور کریم ہے، خالق ہے رازق ہے۔“

ان تمام صفات سے موصوف ہے جن سے اس نے خود کو متعین کیا ہے۔ وہ ازل سے ہے اس کا کوئی مشابہ یا شے نہیں۔ وہ وراہ الوداء ہے، مانسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس بات کو شیخ سہری شیرازی رحمہ اللہ نے یوں ادا کیا ہے:

اے ہوتر از گمان و قیاس و یقین و وہم
وزہر چہ گفتم اہم و شہیدیم و سوائد اہم
دفتر تمام گشت و بہایان رسید عمر
ماہم چنان در نول و صف تو ماندہ ایم

توحید اور رابعہ بصریؒ کا خیال

اس عنوان پر لکھتے ہوئے مجھے مولانا محمد علی جوہر کا شعر بہت یاد آ رہا ہے، رابعہ بصریؒ بالکل اس شعر کی صداق محسوس ہوتی ہیں۔

شعر یہ ہے:

توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے تھا میرے لئے ہے

حضرت رابعہ بصریؒ نے جب اُپر اختیار کیا تو ساری دنیا دی مہجوں اور علاقوں سے من موڑ کر خالصتاً اللہ کی طرف رخ کر لیا تھا اور نہ صرف اپنی ذات کی نفی کی بلکہ اپنی مرضی بھی ترک کر کے اس کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیا تھا۔ وہ خدا سے بے لوث محبت کے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں شاید تصوف کی دنیا کے چند لوگ ہی جاسکے ہوں گے، آپ نے اپنے قول و فعل سے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کسی ڈر یا خوف اور کسی مانع سے نہیں کرتے بلکہ ان کے باطن میں مشق الہی کے چراغ جل رہے تھے۔ اب ان کی زندگی کا مطلوب و مقصود صرف خدا کی ہی ذات تھی، چونکہ آپ کا دل دنیاوی علاقوں سے پاک اور ہر قسم کی کدورتوں سے صاف ہو گیا تھا اس لئے وہ نہان مقامات کو پھلانگی ہوئیں عالم ملکوت میں جا پہنچی تھیں جہاں وہ معرفت حقیقی کی بے کنار دنیا اور ابدیت کی حدود میں داخل ہو گئی تھیں، اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح دل کی گہرائیوں سے لہک کے رب کائنات کو کہا تھا کہ:

”اے اللہ اگر میں تیری عبادت جہنم کی آگ کے ذرے کروں تو مجھے جہنم میں جھونک دے اور اگر میں جنت کی مانج میں تیری عبادت کروں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اگر میں تیری عبادت صرف

تیرے لئے کروں تو مجھے اپنی ذات سے محروم نہ رکھنا۔“
کسی شاعر نے حضرت راہبہ بصری رضی اللہ عنہا کے جذبات کو کیا خوب زبان لگی

ہے:

بجہوں کے عوض فردوں ملے یہ بات مجھے منظور نہیں
بے لوث محبت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں
کیا کسی اور صوفی میں بھی اس طرح کی زعاما سمجھنے کا حوصلہ یا جرأت تھی۔ یہی نہیں
بلکہ ایک بار آپ نے خدا سے یوں زعاما لگی:

”اے سولا! جو پھلایا تو نے اس دنیا میں میرے مقدر میں کچھ رکھی
ہے وہ اپنے دشمنوں کو دیدے اور جو راحتمیں میرے حصے کی آخرت
میں ہیں وہ اپنے دوستوں کو دیدے کیونکہ مجھے تیرے علاوہ اور کسی
چیز کی خواہش نہیں، میں تو صرف تیرے دیدار کی طالب ہوں۔“
ان باتوں سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت راہبہ بصری رضی اللہ عنہا کس درجہ اللہ کی بے
لوث محبت میں ڈوبی ہوئی اور دریاے توحید میں غرق تھیں۔

توکل

سب سے توڑ..... رَبِّ سے جوڑ

توکل اغیار کو چھوڑ کر صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا نام ہے اور یہ یقین کے ان اعلیٰ مقامات میں سے ایک ہے جو مقررین ہار گاہ الہی کے لئے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں لڑاتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

ترجمہ: ”بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

(سورۃ آل عمران 3، آیت 158)

پھر ان متوکلین کو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی سنائی گئی۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: ”جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کی ضروریات کے لئے کافی ہو

گا۔“

(سورۃ الملاق 65، آیت 3)

خود سے دستبرداری

توکل وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر صوفی ظاہری اسباب و علالتی سے بے نیاز ہو جاتا

ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، رزق کی تلاش اور فکر اس کے دل سے یک لخت نکل جاتی ہے اور وہ کشتی خیر کے کوئٹہ کے حوالے کر دیتا ہے، توکل کا یہ تصور صرف رزق تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر اس عمل میں اپنے ارادے سے دست بردار ہونا ہے جس میں انسانی کوششوں کا کسی نہ کسی حد تک تعلق ہوتا ہے، اس لحاظ سے توکل سنی و تہجد سے سبکدوشی کا نام ہے۔

توکل کی تعریف

حضرت ذوالنون مصریؒ کا کہنا ہے کہ ترک تدبیر اور اپنے اختیار، وقوت سے باہر نکل جانے کا نام توکل ہے۔

جید بغدادیؒ کہتے ہیں کہ:

(التوکل عمل القلب و التوکل قول القلب)

جید عبد اللہ بن سہیل تسقزیؒ کا کہنا ہے کہ توکل ترک تدبیر کا نام ہے۔

امام غزالیؒ کہتے ہیں کہ:

”توکل اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ بندہ رزق اور دوسری ضروریات

کے متعلق خدا کے خاصان اور کلیل ہونے کا خیال رکھے۔“

(کنز العمال، طالعوت صوفیہ، از ڈاکٹر نظام قادرون)

حضرت یازید بسطامیؒ نے ایک مسجد میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد امام

مساحب نے پوچھا کہ حضرت! آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ سوال سننے ہی پہنچو

بسطامیؒ نے کہا شہر جاؤ میں نماز دو بار پڑھوں گا کیونکہ اس شخص کے پیچھے نماز جائز

نہیں جس کو رزاق کا ہی پتہ نہ ہو۔

اللہ پر بھروسہ اور انحصار

ڈاکٹر مارگرٹ سمٹھ اپنی کتاب ”راہِ ودیہ مسک“ میں لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور انحصار کا نام توکل ہے۔ یہ ذہن اور تقویٰ ترک نہ کرنا اور اپنی مرضی سے انکار کا لازمی نتیجہ ہے۔ ابوطالب مکی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”قوت القلوب“ میں لکھتے ہیں کہ متوکلین خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جو خدا پر مکمل انحصار کرتے ہیں اور بھرائی پر قانع ہو جاتے ہیں اس طرح وہ اس دنیا اور اگلی دنیا کی تکالیف سے بچ جاتے ہیں متوکل جانتا ہے کہ اللہ جو کچھ اسے فراہم کرتا ہے وہ اس سے بڑا ہادرجہ بہتر ہوتا ہے جسے بندہ پسند کرتا ہے اور خدا اس کی ضروریات خود اس سے بہتر سمجھتا اور جانتا ہے اس لئے وہ سوچتا بھی ترک کر دیتا ہے کہ کیا سہا اور کیا ہوگا چونکہ وہ نتائج کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر قانع اور شکر گزار رہتا ہے۔ ابوالعمر سراج رحمہ اللہ نے مشیٰ رحمہ اللہ کے حوالے سے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے توکل کے بارے میں بتایا کہ وہ اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے پرندے۔ اسی طرح ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”علیہ الاولیاء“ میں لکھا ہے کہ حضرت زوالون مصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ توکل کا مطلب یہی ہے کہ آکاؤں اور حرکات سے آزادی اور خدا پر مکمل انحصار کا نام ہے۔

راہِ بصری رحمہ اللہ متوکلین کی سردار

حضرت راہِ بصری رحمہ اللہ متوکلین کے گروہ کی سردار تھیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ: کسی نے حضرت راہِ بصری رحمہ اللہ سے پوچھا: ”تم کہاں سے آئی ہو؟“

حضرت رابعہ عمری رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیا۔

”اُس دنیا سے۔“

پھر انہوں نے پوچھا

”کہاں جا رہی ہو؟“

آپ نے جواب دیا۔

”اُسی دنیا میں۔“

پھر پوچھا گیا کہ

”تم اس دنیا میں کیا کر رہی ہو؟“

آپ نے جواب دیا۔

”میں غم و کس کر رہی ہوں!“

”کس بات پر؟“ انہوں نے پوچھا۔

حضرت رابعہ عمری رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیا

”میں اس دنیا کی رونئی کھا رہی ہوں اور اُس دنیا کا کام کر رہی

ہوں۔“

مسافر خانہ کی محافظ

پھر کسی نے آپ سے کہا:

”آپ کی گفتگو بہت دلچسپ ہے آپ کے پاس تو کوئی مسافر خانہ ہوگا

چاہیے۔“

آپ نے جواب دیا:

”میرے پاس پہلے سے ہی ایک مسافر خانہ ہے جو کچھ اس میں ہے

میں اسے باہر آنے کی اجازت نہیں دیتی اور جو کچھ اس کے باہر ہے اس کو میں اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی اگر کوئی چیز اندر باہر آتی جاتی ہے تو میں اس کی ذمہ دار نہیں کیونکہ میں دل کی تمہان ہوں مسجدِ خاکی کی نہیں۔"

شیخ عطارؒ حیدر لکھتے ہیں:

"حضرت رابعہ بصریؒ کا تعلق صرف خدا کے ساتھ تھا اور آپ دوسرے خیالات اور مفادات بھول چکی تھیں انہوں نے دنیاوی علاقے سے منہ موڑ لیا تھا۔"

آنے کا خمیر

اس ضمن میں ایک چھوٹی سی کہانی بیان کی جاتی ہے یہ کہانی سوائے حضرت ابوطالبؓ کی جھڑپ کے کسی اور سوانح نگار نے بیان نہیں کی، ابوطالبؓ کی جھڑپ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ نے ایک بار فرمایا:

"میں ایک رات فجر کی نماز تک اللہ کی عبادت کرتی رہی پھر سو گئی۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگوار درخت ہے جس کا خوبصورت قد و قامت اور حسن بے مثال تھا، اور دیکھا کہ اس میں نمن قسم کے پھل لگے ہوئے تھے جو دنیاوی پھلوں جیسے نہیں تھے یہ گول تھے اور ان کے رنگ سفید، سرخ اور پیلے تھے، یہ روشن کڑواں اور مورچ کی طرح چمک رہے تھے، میں نے بزرگ درخت کے حسن کی تعریف کی اور کہا یہ کس کا ہے؟ ایک نے بتایا کہ یہ آپ کا ہے آپ کی نمازوں کے صلے میں ہے، میں نے اس درخت کے گرد گھومتا شروع

کر دیا اور لودریکو زمین پر ایسے اٹھارہ گھنٹے گزرتے تھے جو سنہری رنگ کے تھے اور میں نے پوچھا کہ یہ پھل بھی درخت پر دوسرے پھلوں کے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا تھا اس پر اس معزز شخصیت نے کہا یہ وہ ہیں گنگے ہوئے تھے لیکن بسبب تم نے نماز پڑھی تو تم سوچ رہی تھیں کہ گندھا ہو آٹا خیر، ابو گیا ہے کہ نہیں، اسی وقت یہ پھل زمین پر گر پڑے، یہ صاحبان علم و بصیرت کے لئے ایک تنبیہ ہے جو ٹیف اور پریزیڈنٹ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عام گھر میں اور زندگی کے لئے ضروری چیزوں کا احساس بھی اللہ سے ڈرورنی کا سبب بن سکتا ہے ہذا دیکھا طریقہ۔“

دُنیا سے آزادی

شیخ فرید الدین عطارؒ ابو جعفر بن سلیمانؒ کی ذہنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوریؒ نے ایک دفعہ ان کام تھکڑا اور کہا میرے ساتھ میں ستار کے پاس چلو کیونکہ مجھے اس کے علاوہ نہ کسی سے شفقت ہوتی ہے نہ فرصت کا احساس۔ جب سفیان ثوریؒ اندر آئے تو انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ! میں تجھ سے اس دنیا اور اس کی چیزوں سے آزادی طلب کرتا ہوں۔ اس پر حضرت رابعہ بصریؒ رو پڑیں، حضرت سفیان ثوریؒ نے پوچھا آپ کیوں روئیں تو وہ بولیں سفیان! تم میرے رونے کا سبب ہو۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے پوچھا وہ کیسے؟

انہوں نے کہا جنہیں نہیں معلوم کہ اس دنیا سے آزادی صرف اس کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے جبکہ تم میں اس کو دلو۔

رب کی قربت

نکات الانس میں مولانا عبد الرحمن جانیؒ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سفیان ثوریؒ نے آپ سے پوچھا رب کی قربت حاصل کرنے کے لئے بہترین چیز کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بندے کے پاس اس دنیا اور اس دنیا میں کچھ نہ ہونا چاہیے۔ تب ہی وہ خدا کو پا سکتا ہے۔

فانی دنیا

ایک بار اسی لہجے میں کہا کہ اگر ایک آدمی کے پاس ساری دنیا ہو تو وہ پھر بھی دولت مند نہ ہوگا، پوچھا وہ کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ دنیا عارضت ہونے والی اور گزر جانے والی فانی چیز ہے لہذا ایسی چیز کے ساتھ کوئی کیسے دولت مند ہو سکتا ہے۔

کرامات

الجامعہ المصنوعہ فی کتاب البیان میں لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ ایک ولی کی شہرت رکھنے کے باوجود اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں اپنے رب کی خدمت کے علاوہ کسی اور کام میں اطمینان محسوس ہونے لگے، الجامعہ المصنوعہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ القیس سے پوچھا گیا کیا آپ کوئی کرامت کر سکتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ واقعی آپ ولی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی چیز ہو بھی تو مجھے خوف ہے کہ وہ میرے فائدے کی نہ ہوگی۔ بقول علامہ اقبالؒ: ”بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامت ہوتی ہے۔ اس لئے ضروری نہیں کہ وہ کرامات کرتا بھی پھرے۔“

مکرم کو پیروں کی کرامات کا سودا

ہے بندہ آزاد خود اک زندہ کرامات

اپنے کام چھپاؤ

ایک بار چند شخص سلطان آپ کے پاس آئے اور نصیحت طلب کی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے اچھے کام بھی اسی طرح چھپاؤ جس طرح آپ اپنے برے کام دنیا سے چھپاتے ہو۔ آپ خود بھی دنیا سے کسی بھی ستائش یا سنے کی تمنائی یا تعریف کی طلب کار نہ تھیں۔

اللہ سے فوری کا سبب

اہل دانی صوفیاء کی خواہش تھی کہ دنیا کی ہر چیز سے آزاد ہو جائیں تاکہ روحانی دنیا میں بھی ان کو آزادی میسر ہو۔ اس بات کی توضیح و تشریح شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک ان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو چاندی کے تین درہم دیئے اور کہا کہ میرے لئے لباس خرید لاؤ۔ لباس کی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر ضرورت تھی کہ وہ باہر جاتے جاتے رکا اور کہا یہ بتائیے کہ لباس کون سے رنگ کا لاؤں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چونکہ رنگوں کا معاملہ دنیاوی حواس سے تعلق رکھتا ہے لہذا تہمت و ترم واپس کر دو مجھے لباس کی ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لباس بھی چیز کو بھی خدا سے فوری یا جدائی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔

دنیا داروں کو سرزنش

ایک بار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند ملاقاتیوں کو دنیا داری کی وجہ سے سخت سرزنش کی۔ واقعہ یوں ہوا کہ آپ کی تیاری کے دوران بصرہ کے چند مشہور آدمی آپ کی عبادت کو آئے اور آپ کے سر ہانے کی طرف بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دنیا

اور اس کی چیزوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ آپ کو خوش کرنے کی خواہش میں ایسا کر رہے تھے لیکن راہبہ بھریؓ نے اپنی عطا داد صلاحیت سے ان کے عدم اخلاص اور ریاکاری کو جان لیا اور کہا تم اس دنیا کے بہت رسیا ہو، اگر تم اس کے شیدا بنو گے تو تم اس کی بابت اتنی بات نہ کرتے اگر تم دنیا سے علیحدہ ہوتے تو اس کا ذکر بھی نہ کرنے کو یہاں بھی ہے یا بری۔

یاد رکھو! جو جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کے متعلق باتیں بھی زیادہ کرتا ہے۔

دنیاوی ساز و سامان سے اعراض

جان کیا جانتا ہے کہ ایک دن ایک امیر سوداگر حضرت راہبہ بھریؓ سے ملے آیا، جب اس نے دیکھا کہ بی بی صاحبہ کا گھر کھڑا بنا ہوا ہے تو اس نے آپ کو ہر نیل ایک ہزار اشرفیاں اور ایک مکان دیا، جب حضرت راہبہ بھریؓ مکان میں داخل ہوئیں اور انہوں نے مکان میں لگی ہوئی تصاویر دیکھنا شروع کر دیں اور ایسی مشغول ہو گئیں کہ آپ کو وقت کا بھی احساس نہ ہوا جب آپ اس کیفیت سے باہر آئیں تو فوراً سوداگر کے پاس گئیں ہزار اشرفیاں اور مکان اسے فائز کر دیا اور اس سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا دل کہیں اس مکان میں پھنس نہ جائے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی مجھ پر زیادہ دیر تک حق پالے میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں مسلسل اپنے رب کی حضوری میں ہی رہوں، لہذا میں یہ مکان اور اشرفیاں واپس کر رہی ہوں۔

ازلی وابدی سے رابطہ

غالباً اسی مکان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مکان کیوں چھوڑا جس پر آپ نے جواب دیا کہ مکان کا تعلق اس دنیا سے ہے جو قاتی ہے لہذا میں نے

اسے چھوڑ دیا اور اس سے جواز لی اور ابدی ہے سے رابطہ استوار کر لیا ہے جو ہمیشہ قائم رہے۔

حضرت ابوبصری رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات میں درج واقعات نہایت وضاحت سے بتاتے ہیں کہ حضرت صاحبہ رضی اللہ عنہ نے ایک سچے درویش کی زندگی بسر کی، انہوں نے اللہ کی محبت میں فخر کو گلے لگا لیا۔ خود جھوپڑی میں رہنا پسند کیا آپ کے پاس سامان زیست کی بھی کمی تھی لیکن آپ نے تمام چیزوں سے من موڑ کر اپنے عمل سے صوفی نصب العین کو اور سچے زاہد کے مدہجے کو حاصل کر لیا تھا۔ آپ اپنے اشعار میں فرماتی ہیں کہ ”میں نے اس دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے فرار حاصل کر لیا ہے میری امید خدا کے ساتھ قرب اور اتصال کی ہے اور یہی میری خواہش کی آخری منزل اور نصب العین ہے۔“

آپ خدا کے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھیں آپ نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیا تھا اور اپنی تمام ضرورتوں کو خدا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا حتیٰ کہ آپ کا کہنا ہے کہ میں نے تیس سال تک اپنے رب سے بھی کچھ نہ مانگا۔ اس کے باوجود خدا نے مجھے کبھی نا کام نہیں کیا۔ آپ نے چونکہ تمام دنیاوی ملائقہ کو پیچھے چھوٹ دیا تھا لہذا آپ نے صوفیانہ تلاش کے آخری مقام جہاں خدا کے ساتھ قرب اور حال دوست کو بے نقاب دیکھنا اور محبت کا محبوب سے ہمیشہ متحد رہنے کی منزل کو پایا تھا۔

رضا کی تعریف

امام ابو القاسم العسکری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں ایک صوفی کا قول درج کیا ہے کہ:

”اگر میرا دل خدا سے مطمئن ہو بیٹھی اس کی رضا پر رضا مند ہوتا مجھے

معلوم ہو جائے گا کہ وہ مجھ سے مطمئن ہے۔“

روئے جھٹکے نے اپنے رضا کے تصور کی یوں تشریح کی کہ رضایہ ہے کہ:
”اگر خدا دوزخ کو اپنے دائیں طرف کر لے تو بندے کو یہ نہیں کہنا
چاہیے کہ وہ اسے ہاکیا کر دے۔“

ابن خیف جھٹکے اطمینان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ:
”خدا کے فیصلے پر دل کی رضا مندی اور جو کچھ بھی خدا کا ارادہ ہو یا وہ
کرے اس پر دل کا اتفاق ہو، اطمینان در رضا اللہ کے فیصلوں کو خوشی
سے قبول کرنے کا نام ہے۔“

بقول شاعر:

سب کام اپنے کر لے تقدیر کے حوالے
زردیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے

ابوالقاسم انصاریؒ نے اطمینان کی ایک اور مثال پیش کرتے ہوئے بیان
کیا کہ تنبیہ اللہ اس ساری رات صبح طلوع آفتاب تک یہی کہتے رہے اگر تو مجھے سزا دے تو میں
اس پر بھی تجھ سے محبت کروں اور اگر تو مجھ پر رحم کرے تو بھی میں تجھ سے محبت کروں گا۔
(رسدِ قشیرہ)

چار جماعتیں

حضرت ابوالحسن سید علی بھڑیری المعروف داتا گنج بخش جھٹکے نے اپنی کتاب
سکف الحجب میں مطمئن لوگوں کی چار جماعتوں کا ذکر کیا ہے:
قول: جو خدا کے تحفے درویشی پر خوش ہیں۔
دوم: وہ جو اس دنیا کی خوشیوں پر مطمئن ہیں۔

سوم: وہ جو ان تکالیف و مصائب پر مطمئن ہیں جو طرح طرح کی آزمائشوں پر مشتمل ہیں۔

چہارم: وہ جو پھٹے جانے پر مطمئن ہیں۔

مؤخر اذکر دو جماعتوں کے بارے میں حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری المعروف داماد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

”وہ جو خدا کی سبھی نعمتوں پر مطمئن ہیں وہ دراصل تکالیف کو نہیں دیکھتے بلکہ کھینے والے کو دیکھتے ہیں اس لئے وہ نہ صرف صبر و استقامت سے ان کو برداشت کرتے ہیں بلکہ ان پر خوش بھی ہوتے ہیں آخر کار وہ جو خدا کی طرف سے پھٹے جاتے پر مطمئن ہوں وہ اس کے محب ہوتے ہیں۔“

شوق

محبت و عشق میں ایک اور عنصر بھی ہے جو شوق ہے اس کی روح میں خدا کے لئے جذبہ سرشاری اور تڑپ ہوتی ہے ایک درویش نے ایک دفعہ شیخ ابوسعید بن ابی الخیر رحمہ اللہ سے پوچھا یہ ہمارے سینوں کے اندر شور و غوغا کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا یہ آہ و زاری کی آگ ہے مزید کہا کہ خدا نے دو آگیں بنائی ہیں ایک زندگی کے لئے اور ایک موت کے لئے ہاں دنیا میں زندگی کی آگ ہے جو خدا نے اپنے بندوں میں پیدا کی تاکہ ان کے دلوں سے شہوانی نفس کو فتنہ کیا جاسکے جب نفس کا غلبہ فتنہ ہو جاتا ہے تو یہی آگ شوق کی آگ بن جاتی ہے اور شوق کی یہ آگ اس دنیا اور اس دنیا میں بھی کبھی نہیں مرنی۔ یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں حضور ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا:

”جب خدا بندے کے بارے میں اچھائی چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک شمع روشن کر دیتا ہے۔“

انہوں نے پوچھا:

”اس روشنی کی علامت کیا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”خود کے گھر سے علیحدگی اور بھگتی والے گھر کی طرف زرخ اور موت

سے پہلے موت کی تیاری۔“

ظرف کے مطابق

سوال کرنے والے نے شیخ سے پوچھا جب خدا یہ تصور دیتا ہے تو کیا شوق کی یہ آگ سرد ہو جاتی ہے؟۔ شیخ نے جواب دیا نہیں بلکہ مزید عیاں بڑھ جاتی ہے اور اس شوق کی آگ سے آسودگی یا دل نہیں بھرتا۔ بلکہ ہر دیکھنے والا اپنے اپنے ایمان کی مقدار کے مطابق دیکھتا ہے، ایمان کے ایمان کی روشنی تھی جو نظر کے ذریعے دلی میں آتی، اس طرح یہ ایمانی روشنی خدا کے لم بزل کے حسن کو اپنے ایمان کی آنکھ سے اپنے ظرف کے مطابق دیکھتی ہے۔

شوق کا بلند درجہ

ابونصر سراج رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المبع میں شوق کی اس آگ کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ خدایہ آگ اپنے دلیوں کے دلوں میں روشن کرتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے ہر قسم کی نفسانی خواہشات، آرزوئیں، ضرورتیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ شوق کا سب سے بلند درجہ وہ حاصل کرتا ہے جو خدا کا مشاہدہ اپنے پاس ہی کرتا ہے اور وہ خدا کو ہر وقت حاضر و موجود ہی سمجھتا ہے غیر حاضر غیر موجود نہیں سمجھتا۔ اس طرح وہ اس کی عبادت میں خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ شوق تو صرف غیر حاضر کے لئے ہے لیکن جو ہر وقت موجود ہو اس کے لئے شوق کی کیا ضرورت؟ لہذا وہ شوق کے شعور کے بغیر اپنی خواہش سے اس کی عبادت کرتا ہے اور کبھی سچی مشتاق ہے۔

انس

انس بھی محبت اور عشق کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس میں عبادت گزار احترام محسوس

کرتا ہے تو عشق کرنے والا انس محسوس کرتا ہے۔ پھر سرسراجِ محبوب سے انس میں دل کی خوشی بدلتے ہیں اور اسے شوق کی طرح انس کا بلند درجہ سمجھتے ہیں، جب انس بھی غیر شعوری ہو جائے تو انس احساس کے ساتھ خدا کی موجودگی اور قربت انس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔

جلال و جمال

حضرت ابوالحسن سیدنا بیجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ السلام عام عبارت مزار بنو اللہ سے فرماتا ہے اور صوفی جو اللہ سے محبت کرتا ہے کے درمیانی فرق کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”جب خدا بندے کے دل پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے تو اس کی شان غالب ہوتی ہے اور وہ زعم و رعب محسوس کرتا ہے لیکن جب خدا کا جمال آشکار ہوتا ہے تو بندہ انس اور قربت محسوس کرتا ہے لہذا جو زعم محسوس کرتا ہے اس کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جبکہ وہ جو قربت اور انس محسوس کرتا ہے وہ مسرت و شادمانی پاتا ہے۔“

بحرل غلاما قبل:

جمال عشق و مستی نے لوانزی

جلال و عشق و مستی بے نیازی

خدا کا بندہ اس کی عزت و کچھ کر اس سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جب اسے محبت ہو جاتی ہے تو دہر میں آسمان بن جاتا ہے کیونکہ زعم و رعب وہ بے میں محبوب سے کھچاؤ اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے جبکہ انس سے قربت اور یکنائی پیدا ہوتی ہے۔ زعم اور رعب بدی طاقت کمزور دلوں اور ان کی خواہشات پر زور دالتی ہیں اور انسانی فطرت کو ختم کرنے کی

کوشش کرتی ہے جبکہ انس کی طاقت دل پر زور ڈالتی ہے تاکہ اس میں جلد معرفت کی روشنی پیدا ہو جائے۔

شوق اور انس

ابو طائب مکیؒ نے شوق اور انس کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:
 "شوق اس سرشاری کا نام ہے جو چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھنا چاہتی
 ہے، یہ حالت غم کا سبب بنتی ہے جبکہ انس قرب کی حالت ہے جس
 میں خدا کی بے نقاب موجودگی محسوس کی جا سکتی ہے اور یہ مقام
 سر ہے۔"

معرفت

عقل و خرد

صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ خدا کی معرفت بذریعہ عقل حاصل نہیں کی جاسکتی۔ عقل تو محسوسات کی دنیا میں ہی چل سکتی ہے اور خدا اور اہل محسوسات ہے، خدا صرف غیر مادی ہی نہیں بلکہ وہ منطق کی گرفت سے بھی باہر ہے۔ مگر سرِ آبدی عقل کی کم مائیگی پر یوں اکتفا خیال کرتے ہیں:

آتا ہے جو ہر ذمہ بنداں میں تو عقل و خرد کو چھوڑ کے آ
اے عقل و خرد کے دیوانے! یہاں عقل و خرد کا کام نہیں

علم باری تعالیٰ

صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کو اپنی اصطلاح میں معرفت کہتے ہیں یہ اس بات پر متوقف ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنا فضل و کرم کرے گا جیسا کہ وہ باطنی قوت عطا فرمائے گا جس کی بدولت اسے مشاہدات ہو سکے گا۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت استدلال سے نہیں بلکہ کشف و وجدان سے حاصل ہو سکتی ہے۔ عقلی دلائل کی رُو سے واجب الوجود کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ اس کے اثبات کا واحد طریقہ باطنی مشاہدہ یا مذہبی تجربہ ہے، خدا شہی کا ذریعہ خرد نہیں عقل ہے۔ ہذا اللہ کی معرفت کے لئے عقل و خرد کے پاس کچھ بھی نہیں اور اسے کسی خاص فکر کی ضرورت ہے۔ علامہ

اقبال مجتہد صوفیاء کے اس خیال کے حافی ہیں وہ بال جبر مل میں فرماتے ہیں:
خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں
ترا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں

صوفی کا مقصدِ حیات

معرفت کا حصول ہی صوفیاء کا مقصدِ حیات ہے اور جو شخص معرفت کا نعم حاصل کر لے اس کو عارف کہا جاتا ہے یعنی اس نے خدا کو پہچان لینا ہے۔ جس طرح وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ معرفت کا علم حاصل کے بغیر کوئی سہلک اللہ سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ محبت کے لئے اولین شرط معرفت ہے اس لئے معرفت کا مقام علم سے بدرجہا بلند ہے۔ اہم ابو القاسم نقشبندیؒ کے بقول جب سالک کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ نفس امارہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔

(رسالہ نظریہ)

مدارج کا فرق

حضرت جنید بغدادیؒ کا مسلک یہ ہے کہ علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں لیکن وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام اور خواص کے علم باری تعالیٰ میں مدارج کا فرق ضرور ہے۔ خدا کے متعلق عوام کا علم ارثی درجے کا ہے جبکہ خواص کا علم اعلیٰ درجے کا ہے۔ عوام یہ کہتے ہیں کہ محض کے ذریعے سے خدا کا علم حاصل ہو سکتا ہے اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ علم کا ناقص ہوتا ہے صحیح علم یعنی معرفت نفس کے ذریعے نہیں بلکہ قلب و نظر سے حاصل ہوتا ہے۔

اس بات کو حضرت علامہ اقبالؒ نے اپنی کتاب بانگ درا میں یوں بیان

فرمایا ہے کہ

ظاہر کی آنکھ سے نہ تلاش کرے کوئی
ہو دیکھنا تو دیوے دل وا کرے کوئی
ہو دیہ کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر
ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی

یہی بات حضرت جنید بغدادیؒ نے بھی کہی کہ ہمارے علم باری کا ابتدائی
درجہ یہ ہے کہ ہم اس کی احدیت کا اقرار کریں اور انتہائی درجہ یہ ہے کہ ہم میں رُہِ دُورِ روح اور
پاک قلب و نظریہ ہو جائے اور ہم ہر شے میں خدا کا جلوہ دیکھیں۔

علم معرفت کا اقسام

خدا کے متعلق بندوں کے علم کی دو قسمیں ہیں پہلا علم استدلال کے ذریعے حاصل
ہوتا ہے اور دوسرا وجدان کے ذریعے۔ لیکن جب وہ توحید کی منزل تک پہنچتا ہے تو اس کی
شخصیت پر فاطماری ہو جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں عقل و خرد کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔
عقل اس حالت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس مقام کے بارے میں محرم راز حضرت علامہ
اقبالؒ بال جبریلؒ میں یوں فرماتے ہیں:

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور

جہاں راہ ہے منزلِ ہمیں ہے

واضح رہے کہ خرقہ، عزم و ہمت ہو کر بندے کی قلبِ ماہیت ہو جاتی ہے، اس کی
انفرادیت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس مقام پر پہنچ کر اسے حقیقی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔

معرفت میں کیفیت

علم خدا کا دروازہ ہے تو معرفت اس کی دربان ہے، علم وہ ستون ہے جو معرفت

کے سہارے کھڑا ہے اور معرفت وہ مستون ہے جو مشاہدے کی بدولت قائم ہے، خدا اسے کسی کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے کہ اسے اس میں فنا کر دیتا ہے پھر اس کو کسی شے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کی قوت گویائی چمن جاتی ہے وہ قیل و قال سے ماوراء ہو جاتا ہے تمام صوفیا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کی طرف صرف اللہ ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔

اللہ کی طرف رہنمائی

حضرت ذوالنون مصریؒ سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی طرف کون رہنمائی کر سکتا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ صرف اللہ ہی اپنے تک پہنچنے کی راہ دکھا سکتا ہے اس نے پھر پوچھا اور عقل کا وظیفہ کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ عقل تو عاجز ہے۔
عقل و فکر کے اس عجز پر حضرت شیرازیؒ فصاحت کرتے ہیں کہ:

ہو درد عشق بساورد خموں شو حافظ

دوبار عشق مکی فداں یشر لعل عفو

ابن عطاءؒ کا قول ہے کہ عقل عبودیت تک پہنچنے کا آلہ نہ کہ ربوبیت پر اطلاع پانے کا۔ بہر حال یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں ہیں جو انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے یا ذہنی رجحان کے مطابق اس کا مشاہدہ کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

ترجمہ: ”یعنی لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسا کہ ہائے کائنات تھا۔“

(سورۃ الاحقاف، آیت 91)

عشق اور حضرت رابعہ بصریؒ

بے لوث محبت کی ریت

سید علی مہاسن جلالپوری اپنی کتاب ”وحدت الوجود سے بنگالی شاعری“ میں لکھتے ہیں کہ:

”اسلامی تصوف میں عشق حقیقی اور خدا سے بے لوث محبت کی ریت حضرت رابعہ بصریؒ سے شروع ہوئی۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے جس طرح مسلسل اور بے جوش طریقے سے عشق حقیقی کا اظہار کیا ہے تو ہم بلا خوف تردد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اصل مذہب ہی عشق الہی تھا۔“

عشق مجازی و عشق حقیقی

سیر و سلوک کا اہم ترین مرحلہ عشق ہے اور باب ذوق ہمیشہ سے محسوس حسن کی طرف مائل رہے ہیں کہ تکہ یہ جمال محسوس جمال حقیقی یا حسن ازل کا ہی نہ تو ہے اسی لئے سو فیہا کرام اس عشق کو عشق حقیقی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے وہ کہا کرتے تھے۔

المجاز قطعاً الحقیقۃ.

”یعنی عجز حقیقت کا پل ہے۔“

لیکن خود صوفیاء کے نزدیک یہ عشق کا ناقص مرحلہ ہے، عشق کامل یہ ہے کہ سالک مادی حسن سے بلند تر ہو کر خالق، مادہ و انساں کے جمال پر اپنی نگاہ مرتکز کرے، یہاں سالک کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلوب و مقصود مادی حسن و جمال نہیں بلکہ وہ حسنِ ازلی ہے جو خالقِ جمال ہے۔ صوفی کا حقیقی وطن وحدت ہے ایک صوفی کے بقول ظاہری آنکھوں کو بند کر کے اور دل کی آنکھوں کو کھول کر ہم اس حسنِ ازلی کا نظارہ کر سکتے ہیں جیسے حضرت علامہ اقبالؒ نے بھی کہا کہ:

”و کہیں دور نہیں بلکہ ہرے اندر ہے مکن ہمیں پہلے خودی (نفسانی خواہشات) کو تغیر کرنا ہوگا۔ پہلے خود کو بچھڑانا ہوگا پھر ہم اس کو سامنے دیکھ سکیں گے۔“

اگر خواہی خدا را فاش بینی
خودی را فالش تر دیند بی آموز

تصوف کی بنیاد

تصوف کی بنیاد علی عشق الہی پر رکھی گئی ہے جس طرح جہلم شہر کا تصور ریائے جہلم کے بغیر نہیں کیا جاسکتا اسی طرح اعلیٰ تصوف کا تصور بھی عشق کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عشق الہی کی بنیاد کیا ہے؟ عشق الہی کی بنیاد ”الست بربکم“ کا جشاق ہے جو خدا اور انسانی رُوحوں کے درمیان آفرینش کائنات سے پہلے ہوا تھا۔ لیکن انسان دنیا میں آ کر اس پیمان اور اپنے مرکز و محور کو بھول جاتا ہے اور دنیاوی حسن میں ملوث ہو کر بھٹکتا پھرتا ہے لیکن صوفیائے کرام کو حقیقت کا علم ہوتا ہے لہذا وہ اس ذاتِ ازلی کے عشق کا دم بھرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر سب بیق پوچ ہے۔

حافظ شیرازیؒ نے عہدِ اُست کے بارے میں یوں خیال آفرینی کی ہے۔

ا ر د م ص ب ح ا ز ز ن ا ا خ ر ش م ا ن د

دوسری و مہر برنٹ عہد و بٹک مہنای بود

یعنی روزِ ازل زہنوں نے ربِّ کائنات کے زور و "قابو ہلی" کہہ

کر جو اقرار کیا تھا وہ جانِ ازلِ وادی ہے۔

یہاں اس پہلی بنیاد ہی درست ہے اس کے علاوہ ہم جس چیز پر بنیاد رکھیں گے وہ

درست نہ ہوگی۔ دیکھئے حافظ شیرازیؒ کیا فرماتے ہیں:

ح ل ل ہ ل و د ہ ر ب ن ک ہ م ی م ی

مگر بنائے محبت کہ خالی از خلل است

یعنی صرف عشقِ حقیقی غلّ اور فنا سے پاک ہے باقی ہر شے برباد ہو

جانے والی ہے۔

نصوف کا تاریخی عشق ہے پور بھی عشق ہے یعنی ۱۲۴۱ تا عشق ہے یہ بنیاد بھی قرآن

نے فراہم کی ہے جس کا ذکر ہو چکا جبکہ ایک اور مقدم پر خدائے تدوین فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا مَلَكًا عَلَيْهِ

ترجمہ: "یعنی جو مسمن ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں۔"

(سورۃ البقرہ ۲، آیت ۱۶۵)

اسی لئے صوفی کی زندگی کا آغاز، انجام اور محور عشقِ الہی ہی ہوتا ہے اس کی نظر

میں اللہ صرف معبود ہی نہیں بلکہ مقصود بھی ہے۔ مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے اور اگر یہ

نہ ہو تو بقول مرشدِ رومیؒ

دور مگردون را ز فیض عشقِ دل

مگر نبودے عشقِ نفسِ دے جہاں

یعنی کائنات میں کاروبار حیات عشق ہی کی بدولت چل رہا ہے اگر یہ
نہ ہو تو سب آپٹ ہو جائے۔

مرشدِ درویشیؒ کے اس شعر کو کسی شاعر نے اردو میں یوں بیان کیا ہے:
روشنی بزمِ جہان ہے تو اسی کے دم سے
اور کچھ بھی نہیں دُنیا میں محبت کے سوا

اور یہی بات انگریزی میں ایک مقرر نے اسی صورت میں بیان کی جاتی ہے کہ:

"IT IS LOVE THAT MAKES THE WORLD
GO AROUND."

کائنات کی ہر شے محبوبِ ازل میں ضم ہونے کے لئے بے محنت ہے، تڑپ رہی
ہے اور یہی تڑپ عشق ہے۔ کل شے ہر جمع الیٰ اصلہ۔ یہی تڑپ انسان میں بھی ہوتی
چاہیے۔ اس کا جینا، مرنا بلکہ ساری زندگی اللہ ہی کے لئے ہونی چاہیے۔ بلکہ انہیں ہم مطابق
قرآن یہ کہنا چاہیے کہ:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمہ: "تم قرآن! پہلک میری نماز، اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا

اللہ ہی کے لئے ہے جو سرے جہاں کا پالنے والا ہے۔"

(سورۃ الانعام 6، آیت 162)

اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ انسانی پیدائش کا مقصد ہی رب العالمین کی محبت

ۛ

عشقِ حقیقی کی بھنی

چونکہ صوفی کا مخلص نظر اور نصب العین اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات ہوتی ہے اس

لئے اور ہر وقت اس کی خوشنودی یا رنہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ عینی حقیقت کی
 سمجھ میں نہ آ کر صوفی سندن میں کرنا ہے۔ شیخ اسماعیل حضرت نظام الدین اویسیؒ سے پوچھتا ہے
 میں کیا:

”امحباب طریقت وراہ باب حقیقت کا کہ باب میں اتفاق ہے کہ
 انسان کی پیدائش سے مقصود: مطلوب اللہ کی محبت اور اس کے نتیجے
 میں اس کی اخلاص ہے مگر وجہ ہے کہ صوفیہ آرام عشق الہی کو اپنا
 زندگی کا مقصد اول قرار دیتے ہیں۔“

ذکر الہی

حضرت نظام الدین اولیاءؒ فرماتے ہیں کہ:

”ایک دن میں نے اپنے مرشد بایزید الدینؒ سے شکر بیان کیا وہ دیکھا
 وہ ایک ربانی پڑھ کر وجہ کر رہے تھے جس کا مضمون یہ تھا کہ ”اے اللہ
 میں تیرا بند ہوں اور تیری میرا مقصود ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ
 تیرے لئے ہی جیوں اور تیرے لئے ہی مروں۔“

آپ دیکھئے کہ یہ قرآن کی درج بالا آیت قل ان صلاحی ونسکی کا ترجمہ
 معلوم ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ جب ایک شخص اپنی زندگی کو اللہ کے لئے وقف کر دیتا ہے تو اس
 کے باطن میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے پھر ہر کام میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا
 اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ جو کام کرتا ہے اس کی رضا کے لئے کرتا ہے حتیٰ کہ کھانا بھی
 کھاتا ہے تو اس لئے نہیں کہ اسے لذت کام و دین حاصل ہو بلکہ اس لئے کھاتا ہے تاکہ وہ
 ذکر کے لئے زندہ رہ سکے۔ اسی وقت کو شیخ سعدی شیرازیؒ نے یوں بیان فرمایا ہے

خود دن ہر الے زمین و ذکر کردن است
تو در مگس کہ زمین از بهر خودن است

اثرات

- عشق الہی انسان کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے اور اس پر کی اثرات مرتب کرتا ہے۔
- پہلا: اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ موجدِ کامل بن جاتا ہے۔
- دوسرا: اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت حضوری کی کیفیت میں رہتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے لہذا وہ ہر قسم کے غلط کام سے اجتناب کرتا ہے۔
- تیسرا: اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میں سونا اور پتھر برابر ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔
- اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے عشق کرتا ہے تو اس کے فطرت سے عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا دار المرور ہے یعنی دھوکے کا گھر، عالم اور عارف میں یکساں فرق ہے کہ عالم اس دنیا کے ظاہر سے واقف ہوتا ہے جبکہ عارف اس کی کنہ و حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔
- چوتھا: اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اس میں توکل اور استغناء پیدا ہو جاتا ہے اور بادشاہی بھی اس کی نظر میں بچ ہو جاتی ہے۔
- پانچواں: اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رزقِ حق کے لئے انسانِ ضمیر اور ایمانِ تک کا سودا کر لیتا ہے۔ بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔

حضرت علامہ قیاسی رحمہ اللہ نے عشق کی کارفرما جو سامنے بارے میں فرمائی ہے وہ یہ ہے۔

عشق ہم عاقل و ہم احقر است
کبار کو از دین و دانش مراد است

عشق کا درجہ

”راہبہ دی سولک“ (Rabia The Mystic) میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

لکھتی ہیں کہ

”کچھ صوفی معتقدین نے عشق کو: ظاہر، مراقبہ، اعتقاد، ذائقہ اور سوتے پر غور و فکر کے ساتھ جگہ دی لیکن خود صوفیاء نے عشق کو آخری اور بلند ترین درجہ دیا ہے جو کوئی بھی سالک اپنی لگن سے حاصل کر سکتا ہے۔ عشق میں رضا، شوق، انس کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ رضا میں محبت کی رضا مندی محبوب کی رضا میں ہوتی ہے۔ شوق محبوب سے ملنے کی سرشاری کا جذبہ جبکہ انس محبت اور محبوب کے درمیان استوار قربت کا نام ہے لیکن یہ عشق ہی ہے جس سے سالک باوجود واسطہ حقیقی معرفت کا علم حاصل کر کے خدا کے حسن و جمال کو بے نقاب دیکھ سکتا ہے۔“

رضا

عشق الہی کی وجہ سے نقصان و تہر پر راضی ہو جانا رضا کہلاتا ہے رضا کی دو قسمیں ہیں معروضی اور موضوعی۔ ہندے کا اپنے رب پر ایمان اور خدا کا ہندے پر ایمان جیسے

صوفی خدا کے ہر کام پر مطمئن ہوتا ہے کہ چہ خدا اس سے جو بھی کرے اور اسی طرح خدا بھی صوفی کے ہر کام پر خوش ہوگا۔

(امراء الخوہ)

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ المعروف دامادِ پیغمبر ﷺ فرماتے ہیں:

"بندے کا خدا پر اطمینان یہ ہے کہ بندہ جہاں خوشی پر شکر گزار ہوتا ہے وہاں وہ دکھوں پر بھی شکر کرتا ہے اور اللہ کے کئے پر راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا اطمینان بندے پر تب ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کی مرضی اور احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔"

محبت الہی

ابو طالب کی ہوشیار اپنی کتاب "قوت القلوب" میں لکھتے ہیں کہ:

"خدا کی اپنے دلیوں سے محبت ان کی خدا سے محبت سے بہت بڑھ کر ہے لیکن صوفیاء خدا کی اس محبت کے بارے میں علمۃ الناس کو بتا نہیں سکتے کیونکہ ابھی تک وہ الفاظ وجود میں نہیں آئے جو ان کیفیات کو کلمات بیان کر سکیں۔"

بھیک! بات آگم دی، کہیں سننا وج تا ہیں
جو جانیں وہ نہ کہیں، کہیں سو جانیں تا ہیں

بھیک تھکس کے شاعر خود سے قاطب ہو کر کہتے ہیں کہ:

"اے بھیک خدا کا راز اور اس کی بات کہیں کہنے سننے میں نہیں آتیں اور جو جانتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں جبکہ جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا وہ دھڑا دھڑکی ہاتھ پکڑتے پھرتے ہیں۔"

خدا سے محبت تو بندے پر فرض ہے جبکہ خدا کی بندے سے محبت سراسر اس کا نفع ہے۔
ذکر ہے جس پر بندے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ حضرت ابو الحسن سید علی ہجویریؒ المعروف "داتا گنج بخش"ؒ فرماتے ہیں کہ:

"خدا کی بندے کے ساتھ محبت، اس کی بندے سے نیک خواہی اور
علاقہ ہے اور اس پر رحم ہے جبکہ بندے کی خدا کے ساتھ محبت ایک
خوفی ہے جس کا اظہار ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے تاکہ وہ
اپنے محبوب میں اپنا اطمینان تلاش کر سکے اور اس کو دیکھنے کی خواہش
میں بے چین اور بے صبر ہو جائے اور پھر اس کے بغیر اسے کسی کے
ساتھ چھینا نہ آئے اور اس کی یاد کے ساتھ وہ اس قدر ہم آہنگ ہو
جائے کہ اور اس کے علاوہ ہر چیز کی یاد سے دستبردار ہو جائے۔"

(مکلف المحبوب)

محبت کرنے والے

سید علی ہجویریؒ حریذ فرماتے ہیں ایمان والے جو خدا سے محبت کرتے ہیں
دو دو قسم کے ہوتے ہیں:

☆ ایک وہ جو خود پر خدا کی عنایت اور کرم قرہائی کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں
اور یہ احترام ان کو فائدہ دینے والی ذات سے محبت کی طرف لے جاتا ہے۔

☆ دوسرے وہ جن پر محبت نے وجد طاری کر رکھا ہے اور وہ ان تمام مہربانوں اور
عنایتوں کو اپنے اور خدا کے درمیان حجاب سمجھتے ہیں۔ اپنے آقا کا احترام انہیں
اس کی بے لوث محبت کی طرف لے جاتا ہے۔

ابو نصر مہراجؒ نے اس دوسری جماعت کی خدا سے بے لوث محبت کی تشریف

کی ہے جو کسی فرض طمع یا فائدے کے لئے محبت نہیں کرتے بلکہ اس سے اسی کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔

محبت خود اولیاء کی نظر میں

مفسر تہذیبیہ بغدادیؒ کا قول ہے کہ:

”محبت محب کا اپنی صفات کو محبوب کی صفات میں اس طرح ضم کر دینے کا نام ہے کہ ان میں کوئی ختم ہو جائے اور وہ سب محبوب کی صفات بن جائیں، انسان کی مرضی اللہ کی مرضی میں گم ہو جائے اس کی مرضی بن جائے۔“

یہی بات ابو عبد اللہ قرطبیؒ نے باندہ و دیگر یوں کہی کہ:

”محبت کا معنی ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اسے دے ایتھ ہے جس سے تم محبت کرنے ہو تاکہ اس میں خدا کا کچھ نہ رہے۔“

اسی طرح ابو کرشیلیؒ نے کہا کہ:

”یہ اس لئے محبت کہلاتی ہے کیونکہ دل میں سے محبوب کے سوا سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے۔“

حزیر فرمایا کہ محبت دل میں روشن دوا آگ ہے جو محبوب کی مرضی کے سوا سب کچھ ختم کر دیتی ہے، اس محبت کا صوفی پر جزاء ہوتا ہے اس کے بارے میں یحییٰ بن معاذؒ نے بایزیدؒ سے یہ مسطامیؒ کو لکھ کر پوچھا کہ:

”تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے محبت کے سمندر سے ایک قطرہ پیا اور ہے خود ہو گیا۔“

بایزیدؒ مسطامیؒ نے جواب دیا کہ:

”تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جو اگر دنیا کے سارے سمندر و محبت سے بھر جائیں اور وہ نہیں پنی جاسے اور پھر بھی پیاس کی تسکین کے لئے چلائے۔“

حضرت ابوالحسن سید علی جویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اس بے خردی و دہوئی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ:

”محبت کے پیالے کی یہ دہوئی دراصل مہربان کے احترام سے اُبھرتی ہے۔“

اس گروہ کو ایک فارسی شاعر نے یوں خراجِ تحسین پیش کیا ہے

دُن مگر وہ کہ از ساغر وفا مستند
سلام ما بر منابد کجا هستند

وَجْهٌ رَبِّكَ

شیخ الاسلام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”خدا تعالیٰ کو اپنا جوہر دیکھنے کے لئے ایک شدید خواہش بخشتا ہے پھر اس کا علم تصور بن جاتا ہے پھر یہ تصور الہم اور وجدان بن جاتا ہے اور پھر مشہدے میں بدل جاتا ہے، یہ مشہدہ ذات باری تعالیٰ کا ہوتا ہے، یہاں لفظ خاموش ہو جاتے ہیں، زندگی موت میں بدل جاتی ہے، اس دنیا کے محدود اذہان کی وضاحتیں ختم ہو جاتی ہیں، نشانات محو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے اور ہٹا کی تکمیل ہو جاتی ہے، عناصر فنا ہو جاتے ہیں اور صرف وحی باقی رہ جاتا ہے جو ہمیشہ رہے گا اور جو کبھی ختم نہ ہو گا۔“

وَيَقْبِي رَجُلٌ رِبَّتْ ذُرَّ الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ .

(سورۃ الرحمن 55، آیت 27)

جس طرح قیامت کا صور پھونکنے پر کوئی زندہ نہ رہے گا خدا کے سوا اسی طرح انصار کے مشاہدہ ذات باری کے دوران بھی انسان باقی نہیں رہتا نہ اس کی ذات نہ صفات۔ ان کیفیات کے مزار آتشا حضرت بابا جیسے شاہ مجتبیٰ نے یوں بیان کیا:

اب ہم ایسے گم ہوئے پریم عمر کے شہر
اپنے آپ نوں سودھر ہے جس اندر ہاتھ بندھ
کوئی خودی اپنا پد چچا، تب ہوئی گل خیر
بھاشوہ ہے دوسری جہاں میں کوئی نہ وسا غیر

وحدت کا دریا

خدا کو دیکھنے والا آدمی اپنی خودی کو ترک کر دیتا ہے اور تمام اشیاء کو نہ اپنا سمجھتا ہے نہ اپنے پاس رکھتا ہے بلکہ اپنے آپ کو ان سے خالی کر لیتا ہے ایسا آدمی تمام خیالات سے خالی ہو کر بلا رکاوٹ اپنی رُوح کے سب سے اندر روتی جگہ میں اتر سکتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو محبت کی دائمی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے، جہاں وہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ ایک ہونے کی بے غلوں و عا مانگ ہے۔ وحدت میں قلب مایہ کے دوران تمام رُوحیں اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتیں وہ وہاں کچھ محسوس نہیں کرتیں۔ بلکہ خدا کے ساتھ ایک سادہ وحدانیت میں خود کو جلتا محسوس کرتی ہیں جہاں رُوح جل جائے اور وحدت کے سوا کچھ محسوس نہ ہو کیونکہ خدا کی محبت کے شعلے سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور اس محبت میں ہم ہمیشہ کے لئے جلتے چلے جاتے ہیں۔ عارف کفری سینا محمد بخش مجتبیٰ نے وحدت کی اسی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ وحدت کی ایک واضح تصویر سامنے آگئی ہے دیکھئے وہ

فرماتے ہیں:

وعدت او ادیا او میرا چاں مویاں وچ آوے
اچا ہاں وکھریاں بھن ٹہرتاں کو لہر بناوے
قعرہ وچ پیا درپائے ناں اوہ کون کہاوے
جس تے اپنا آپ گوا دے آپ اوہو ہو چوے

ابدی زندگی

صوفیاء اور ان کی سردار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو درج بالا مردہ میں سمجھا کہ اگر کم مستقل مزاجی سے یہ جستجو کی کہ وہ محبت کی یہ ابدی زندگی حاصل کر لیں اور خدا کے ساتھ ایک ہونے کی دعا مانگیں، گو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں پہلی تھیں تھیں جس نے محبت کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا احساس کیا تھا۔ لیکن شاید وہ ان میں سے سب سے پہلی ضرورتیں جنہوں نے اس نظریے پر سب سے زیادہ زور دیا بلکہ اپنی تعلیمات کے ذریعے اس نظریے کی تبلیغ کی اور اس کو پھیلا دیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ:

”رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشقِ فیہی کی آگ میں جھننے والی اور خدا کی

آرزو میں سرشار اور اس کی مشق تھیں۔“

آج کے دور کے ایک عظیم مستشرق جناب آر۔ اے۔ نکلسن نے حضرت رابعہ

بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ:

”رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت ایک نہ بھینے والا شعلہ تھا جو رومی

مذہب کی راکھ میں مشت رہا اور جس نے تصوف کی طرح کے ساتھ

تاریک ترین دور میں مسلمانوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔“

بے لوث محبت

حضرت رابعہ بصریؒ بے لوث محبت کا درس دینے والی سب سے پہلی صوفی خاتون تھیں جبکہ یہ نظریہ آپ کے معاصر صوفیاء کے لئے بھی نیا تھا کیونکہ اس وقت وہ سب ملامدی سزا کے خوف یا انعام کی امید میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت رابعہ بصریؒ نے باقاعدہ ان کو سمجھا یا پڑھا حتیٰ کہ یہ نظریہ تصوف میں باقاعدہ شامل کر لیا گیا۔ معصروں کے ساتھ ان واقعات کا ذکر آئندہ کیا جائے گا۔

حضرت رابعہ بصریؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ

محبت کے مرحلے میں رضا کے عنصر کے بارے میں ابو طالب کی بیعت نے ایک واقعہ نکھایا ہے کہ:

”حضرت سفیان ثوریؒ نے ایک دن حضرت رابعہ بصریؒ کی موجودگی میں دعا یہ انداز میں کہا ”اے اللہ تو اہم سے راضی ہو جا۔“ اس پر حضرت رابعہ بصریؒ نے فوراً کہا سفیانؒ! تم کو اللہ سے کہتے ہو ”شرم نہیں آئی کہ مجھ سے راضی ہو جا جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو یعنی تم اپنے لئے خدا کی مرضی پر خاسد نہیں ہو جس پر حضرت سفیان ثوریؒ نے کہا ”میں اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔“ اس کے بعد ایک اور شخص جعفر نے حضرت رابعہ بصریؒ سے پوچھا کہ ”بندہ کب خدا سے مطمئن ہوتا ہے۔“ آپ نے جواب دیا: ”جب بد بختی پر بھی اس کو اتنی ہی خوش محسوس ہو جتنی اسے پہلی برائی پر ہوتی ہے۔“

راضی بہ رضا

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ حضرت رابعہؒ کی موجودگی میں ایک زاہد و پارسا آدمی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جس کو بہت مقدس اور اللہ وانا سمجھا جاتا تھا۔ جس کا گزردہ شعی محل کے ضائع شدہ کھانے کے ذمیرے حاصل کر دینا خود ایک پر تھا وہاں موجود ایک آدمی نے کہا کہ اس میں کیا حرج یا نقصان ہے اگر وہ شخص اللہ سے کسی دوسرے ذریعہ سے خود اک مہیا کرنے کی دعا کرے اس پر حضرت رابعہؒ نے فرمایا: ”خاموش ہو جاؤ اسے بے قدر امتزات انسان! کیا تمہیں اور اک نہیں کہ اللہ کے ولی اللہ سے راضی ہوتے ہیں چاہے وہ ان سے ان کی روزی کے ذرائع بھی چھین لے اور یہ وہی ہے جو ان کے لئے انتحاب کرتا ہے لہذا راضی بہ رضا رہو۔“

خدا کا باغی

حضرت رابعہؒ نے فرمایا کہ:
”خدا سے محبت کرنے والے کا جوش اور شوق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا
تا آنکہ وہ ذات خداوندی سے ہم آہنگ نہ ہو جائے۔“

(معروف المعارف ترجمہ ہادی علیہ السلام)

سہروردی رحمہ اللہ نے حضرت رابعہؒ سے منسوب کچھ اشعار کہے ہیں جن میں حضرت رابعہؒ نے اس شخص کے بارے میں بت کی جو خدا سے جنت کا دعویدار ہے لیکن اس کی رضا کو بلا چوں و چرا نہیں مانتا۔ اس کو مخاطب کر کے آپ فرماتی ہیں:

”تم خدا کے باغی ہو کر اس کی محبت کا دم بگرتے ہو۔ مجھے اپنے ایمان

کی قسم ہے کہ یہ عجیب بات ہے۔ مگر تم اپنی محبت سے نقص ہوتے تو
 تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی کیونکہ محبت کرنے والے ہمیشہ
 اپنے محبوب کو کہا، نئے ہیں۔“

زور کا مہمان

حضرت رابعی رحمہ اللہ نے محبت کے ایک اہم عنصر اس کے بارے میں
 کہا کہ جو کوئی بھی اطاعت کرتا ہے وہ قرب یا انس کو پاتا ہے پھر آپ نے یہ شعر پڑھے:
 ”میں نے فت اپنے دل کو سناھی بنا لیا ہے لیکن میرا جسم ان لوگوں
 کے لئے دستیاب ہے جو اس کی رفاقت کے متحمل ہیں، میرا جسم اپنے
 مہمانوں کے لئے نہایت دودار ہے لیکن میرے دل کا محبوب ہی
 دراصل میری زور کا مہمان ہے۔“

خوف و لالچ

ڈاکٹر، رابرٹ سمٹھ نے اپنی کتاب ”رابعی دہی منک“ (Rabia The Mystic) میں ایران کے مصنف افلاک کی جیسٹ کی کتاب ”مناقب العارفین“ کے حوالے
 سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں حضرت رابعی رحمہ اللہ نے اپنے جمعہ ساتھیوں
 کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سچ صوفی کو صرف لود اللہ ہی خدا سے محبت کرنی چاہیے
 یعنی بے غرض و بے لوٹ محبت۔ ایک دن کچھ اولیائے کرام رحمہم اللہ انجمین نے حضرت
 رابعی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں پانی اور دوسرے ہاتھ میں آگ لئے ہوئے
 چل رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت سے حیرت سے پوچھا کہ ”اے اگلے جہاں
 کی محترمہ خاتون! آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی اٹھائے کہاں بھاگتی ہیں؟“

رہی ہیں؟ آپ تک کہیں اور جواب میں فرمایا کہ میں اس آگ سے جنت کو چھوٹکے دینا چاہتی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ یہ دونوں حجاب جو خدا کے لیے تصور میں رکھا تھا پیدا کرتے ہیں زائرین کی نظروں سے کھل طور پر عائب ہو جائیں تاکہ خدا کے بندے کی چیز کی لالچ یا خوف کے شرک کے بغیر اسے دیکھ سکیں، دوزخ کے خوف اور جنت کی طمع پر اس کی عبادت نہ کریں مگر جنت کی امید نہ ہوتی اور دوزخ کا خوف نہ ہوتا تو کیا مگر کوئی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت نہ کرتا۔

حضرت رابعہؒ فرماتے ہیں چاہتی تھیں کہ لوگ جزا اور مزا کے تصور کے بغیر خدا کی عبادت کریں۔ حضرت رابعہ بصریؒ کی اس بات کو غالب مرحوم نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے:

طاعت میں تا رہے نہ سے و انگلیں کی لاگ
دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو

خدا کی طرف رہنمائی

حضرت امام غزالیؒ نے محبت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب "احیائے العلوم اندین" میں لکھا کہ:

"حضرت رابعہ بصریؒ نے ایک دن جب وہ صوفیاء کی مجلس میں بیٹھی تھیں تو کہہ کہ ہماری خدا کی طرف رہنمائی کون کرے گا، اور تو کوئی نہ بولا لیکن آپ کی خادمہ جن کا نام غلاما عبدہ جنت شوال تھا اور جنہوں نے اپنی مالک سے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا، نے جواب دیا کہ ہمارا محبوب تو ہمارے ساتھ ہی ہے اسے اس دنیا کی محبت نے ہم سے کاٹ دیا ہے یعنی ہم دنیا میں سوٹ ہو کر اس سے ناظر توڑ لیجے ہیں

کیونکہ دنیا سے دوستی دراصل خدا سے دشمنی ہے۔ دیکھئے علامہ
اقبالؒ نے بال جبریل میں اس بات کو کیسے بیان کیا ہے۔
جب عشق سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی

خدا سے محبت

شیخ فرید الدین عطارؒ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں خدا کی محبت کے
عظیم موضوع پر حضرت رابعہ بصریؒ کے کئی اقوال درج کئے ہیں ان میں سے ایک
یہ ہے کہ ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ:

”کیا تم خدائے بزرگ و برتر سے محبت کرتی ہو؟“

شاید پوچھنے والے کے نزدیک رابعہ بصریؒ کا اپنے علاوہ کسی اور سے
محبت کرنا ناممکن تھا لیکن آپ نے جواب میں کہا کہ:

”ہاں میں کرتی ہوں۔“

پھر آپ سے پوچھا گیا کہ:

”کیا تم شیطان سے غرت کرتی ہو؟“

آپ نے جواب دیا کہ:

”نہیں“

دوسرے لوگ اس جواب سے ششدر و حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا
ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ:

”میرے دل میں خدا کی محبت نے مجھ پر ایسی چھوڑی کہ میں کسی
سے غرت کر سکوں۔“

آپ کا مطلب یہ تھا کہ مجھے شیطان کو برا کہنے کی فرصت ہی کہاں ملی ہے؟ اس کو تو میں بڑا کہوں جب مجھے اٹھ کی محبت سے فراغت ملے۔
 بھول نہ مرا:

مثنیٰ دو کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لئے
 ایک لمحہ بھی پس اعزاز نہیں کر سکتے

نبی ﷺ سے محبت

پھر آپ نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا
 ”اے رابعہ! کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟“
 تو میں نے عرض کیا:

”اے خیرِ خدا ﷺ! کیا کون ہے جو آپ سے محبت نہیں کرتا؟ مگر
 خدا کی محبت نے میرے دل پر اس قدر ظہر پالیا ہے کہ اب اس کے
 علاوہ کسی اور سے محبت یا نفرت کی جگہ نہیں بچی۔“

تبصرہ

حضرت رابعہ بصریؒ سے منسوب یہ قول اگرچہ تمام تذکرہ نگاروں اور
 رابعہ بصریؒ کے سوانح نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے مثلاً شیخ فرید
 الدین عطارؒ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں، جناب امام ابو القاسم العسکریؒ
 نے رسالہ میں، جناب امام غزالیؒ نے اپنی کتاب احیائے علوم الدین میں اور جناب
 عبدالرؤف السناویؒ نے اپنی کتاب طبقات الاولیاء میں اس کا ذکر کیا اور اس قول کی کوئی نہ

کوئی توجہ پریش کی دہرہ جد یہ کے مشہور فرانسیسی مستشرق مسیحی مصنفین اور برطانوی طاقتوں
ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹھ نے بھی اپنی کتاب میں حضرت موصوفہ کا یہ قول درج کیا ہے۔ راقم
الحروف کے نزدیک موصوفہ سے منسوب یہ قول درست نہیں کیونکہ نبی پاک ﷺ سے
محبت جزو ایمان ہے اور کوئی بھی شخص اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قلب میں ذات محمد ﷺ کی تقدیس و تحریم اور محبت نہیں
اس میں ذات خداوندی کے بارے میں بھی حقیقی جہ بات و عقیدت و ارادت پیدا نہیں
ہو سکتے اور حیرت یہ ہے کہ وہ نبی ﷺ کی محبت کے بغیر مشنِ اُمّیٰ میں کیسے تم ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

ترجمہ: آپ (ﷺ) فرمادیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری
پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور
اللہ بخور الرحیم ہے۔

(سورۃ آل عمران 3، آیت 31)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

ترجمہ: البتہ تمہارے لئے ہے اللہ کے رسول (ﷺ) میں ایک اچھا
نمونہ۔

(سورۃ الاحزاب 33، آیت 21)

وَالَّذِينَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ.

ترجمہ: اور بے شک آپ! اخلاقِ انسانی کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔

(سورۃ اہم 68، آیت 4)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی (ﷺ) پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی حضور (ﷺ) پر درود و سلام بھیجو۔

(سورۃ الاحزاب 33، آیت 56)

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا.

ترجمہ: قریب ہے کہ آپ (ﷺ) کا رب آپ (ﷺ) کو مقام محمود میں کھڑا کر دے (گا)۔

(سورۃ النمل 17، آیت 79)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

ترجمہ: اور ہم نے آپ (ﷺ) کا ذکر بلند کیا ہے۔

(سورۃ النثر 94، آیت 4)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

(سورۃ الانبیاء 21، آیت 108)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.

ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔

(سورۃ آل عمران 3، آیت 164)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

ترجمہ: "اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ (ﷺ) ان میں موجود ہیں۔"

(سورۃ الانفال 8، آیت 33)

پروفیسر یوسف سلیم ششی رحمہ اللہ مرحوم اپنی کتاب "تاریخ تصوف" میں "رسالہ قشیریہ" پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں کہ تمام صوفیائے حلقہ میں، عجمی رحمہ اللہ، خراز رحمہ اللہ، گلابادی رحمہ اللہ، ابوالنصر سراج رحمہ اللہ، اور ابوطالب کی رحمہ اللہ نے مختلف طور پر اپنی تصانیف میں شرک اور بدعت کی تردید کے ساتھ راہ سلوک طے کرنے کے لئے نبی کریم ﷺ کی پیروی اور اتباع کو لازمی قرار دیا۔ سہری رحمہ اللہ نے اس شعر میں یہی بات کہی ہے:

محال است سعدی کہ راہ صفا

نواں رفت جز در پے مصطفیٰ ﷺ

"اے سہری! محال ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے بغیر اور

کسی ذریعے سے سلوک و تصوف کا راستہ طے کر سکے۔"

یہی بات ایک اور صاحب ایمان نے بھی یوں کی:

خلاف پیغمبر کسے را گمزد

کہ ہر گز بہ منزل نہ خواہد رسید

علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ:

مقام خویش اگر خواہی دریں دہر

بحق دل بند و راہ مصطفیٰ ﷺ رو

کیونکہ جو کچھ طے گا وہ اس راستے پر گامزن ہو کر ملے گا۔

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامانی اوست

بحر و بر در گوشہ دامانی اوست

اگر میں حالات راقم السطور کی یہ احتمالی عاجزانہ رائے ہے کہ حضرت رابعہ
بھری رضی اللہ عنہ کا زیر بحث قول ان کا ذاتی نہیں بلکہ لسانی ہے جو ان سے جاسر ہے جگہ
منسوب کر دیا گیا۔ مقام مصطفیٰ ﷺ کے حوالے سے ادب و احرام کو ملحوظ خاطر رکھنے کے
ضمن میں حضرت علامہ اقبال نے ”ارمغانِ حجاز“ میں بطور رسالت ﷺ کے عنوان
سے عزت بخاوری کا یہ شعر درج کیا ہے:

ادب گاہست زہر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بانیزد این جا

یعنی ذرا آسان مقام مصطفیٰ ﷺ ایسا مقام ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے،
یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اور حضرت ہارون بسطامی رحمہ اللہ جیسے عظیم صوفی اپنے
نفوس گم کر بیٹھے۔

محرم راز حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اس بابت حریفاً فرمیں کہا:

ہم مصطفیٰ ﷺ ہر سان خویش را کہ دین ہے اوست

مگر یہ او نہ رمبیدی تمام بولہبی امت

یعنی خود کو حضرت محمد ﷺ تک پہنچاؤ، ان سے محبت کرو کہ دین سارے کا سارا
یہی ہے مگر ان تک نہ پہنچاؤ ان کی محبت دل میں جاگزیں نہ ہوگی تو پھر سب کچھ بے فائدہ
اور سب بولہبی ہے۔

عشق رسول کریم ﷺ

اور حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ

قارئین کرام! اپنے مؤقف کی تائید میں ہم حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی حضور ﷺ سے محبت کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹھ نے اپنی کتاب ”رابعہ دی مسک“ (Rabia The Mystic) میں عبدالرؤف الہادی رحمہ اللہ کی کتاب ”طبقات الاولیاء“ کے حوالے سے درج کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ حضور ﷺ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں جس کی روشنی میں یہ بات نہیں کیا جاسکتا کہ آپ نے حضور ﷺ کے بارے میں کوئی ایسا فقرہ کہا ہو جس سے حضور ﷺ کی اہانت کا پہلو نکلتا ہو:

”حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ دن رات میں ہزاروں رکعت نماز پڑھتی تھیں لوگوں نے اس قدر ڈر و دہور کا سبب پوچھا کہ کہ اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں، میں تو صرف قیامت کے روز رسول اکرم ﷺ کو خوش کرنے کیلئے بیٹھا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے نبیوں سے فرمائیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو اس کا عمل کیسا ہے؟ تاکہ آپ ﷺ کو دوسرے انبیاء کے سامنے حق کرنے کا موقع حاصل ہو سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ

رضائے رسول اکرم ﷺ کی طالب تھیں اور یہ آرزو رکھتی تھیں کہ ان کی وجہ سے عورت معظم و مکرم کہلائے اس لئے وہ حضرت رسول اکرم ﷺ سے محبت کرتی تھیں اور ان سے روزِ جزا ملنے کی شدید خواہش مند بھی تھیں۔ اس واقعہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ سے منسوب قول درست نہیں بلکہ الحاقی ہے۔“

محبت کیا ہے؟

شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ:
 ”آپ ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ”محبت ازل سے آئی ازل سے ہی گزرتی ہے اور ستر ہزار دنیاؤں میں کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا ایک قطرہ بھی کسی نے پیا ہو چپ تک کہ وہ خود اس ذات میں جذب نہ ہو جائے۔“
 اسی لئے کہا جاتا ہے:

ذوقِ اہل بادہ نہ دانسی بخدا تانہ چہشی

وہی ذاتِ اقدس جس نے فرمایا ہے:

لَا يَجْعَلُكُمْ قُلُوبًا غَافِلِينَ

ترجمہ: ”وہ الٰہی سے محبت کرتا ہے اور یہ اس سے محبت کرتے ہیں۔“

(سورۃ المائدہ، آیت 54)

آسمانی محبت

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کو دنیاوی عشق سے کوئی علاقہ نہ تھا بلکہ ان کا عشق

بلند ترین طرز کا تھا جو فصاحت سے سراسر پاک تھا۔ آپ آسمانی محبت یعنی خدا کی محبت ہی میں پھل چکی تھیں۔ عالم اسلام ہی حضرت راہبہ بھیری رضویہؒ کی پہلی شخصیت ہیں جو تصوف میں شہک ہوئیں اور معرفت نامہ کے درجہ پر فائز ہوئیں، آپ کی طرف یہ مناجات منسوب ہے جس سے آپ کی خدائے واحد سے محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے:

”اے معبود! میں جب کبھی کسی حیوان کی آواز، سچے کھڑکے کی آہٹ، پانی گرنے کی صدا اور بجلی کی کڑک سنتی ہوں یا کسی پرندے کے غمخیز سر سے کانوں میں رس گھولتے ہیں یا میں ستاروں کو خاموشی سے سفر کرتا دیکھتی ہوں یا ہوا کے سرسراہٹ سنتی ہوں تو ان سب کو تیری یکتائی پر گواہ اور تیرے بے مثل و بے نظیر ہونے پر شاہد پاتی ہوں۔“

دن الفاظ کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ذات خداوند میں کس قدر ذوق و شوق، تڑپ اور رگن رکھتی تھیں بلکہ ذاتی اللہ تھیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود سوائے ذات الہی اور رضائے الہی کے اور کچھ بھی نہیں۔

دن کی جیسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرازی لکھتے ہیں:

مر مگر نسیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

نبت است بر حرمندہ عظم دوام ما

علامہ ازہری مناجات ہذا کے الفاظ اور جملے اس قدر خوبصورت ہیں کہ ان میں شاعرانہ رنگ پایا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حضرت راہبہ بھیری رضویہؒ انجمنی شاعرہ بھی تھیں، ان کی شاعری کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا۔

آتش عشق

ذیکہات کا واقعہ ہے کہ

”حضرت رابعہ بھری رضی اللہ عنہ عشقِ اُمّی کے جذبہ سے معمور ہو کر شوقِ عاشقیت میں وارفتہ ہو کر چھینے لگیں اور کہنے لگیں، انصاریؒ انصاریؒ آس پاس کے لوگوں نے جب حضرت رابعہ بھری رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو سمجھے کہ شاید ان کے پڑوں کو آگ لگ گئی ہے اور اس وجہ سے وہ جلا رہی ہیں، وہ فوراً آگ بجھانے کے لئے اپنے گھروں سے باہر نکلے اسی دوران وہاں سے ایک صاحبِ نظر بزرگ گزرے انہوں نے لوگوں کا اضطراب اور بے چینی دیکھی تو متحجب ہوئے اور کہا: کیسے بے وقوف ہیں یہ لوگ جو رابعہ کی آگ بجھانے نکلے ہیں اس کے سینے میں تو عشق کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ آگ تو دصالِ دوست کے سوا بجھنے والی نہیں۔“

عشق کے بارے میں عربی کا ایک متولہ ہے:

العشق نار فقد وقع فی القلب فاحترق ماسوا
المحسوب.

”عشق آگ ہے، یہ دل میں لگی ہو تو محبوب کے سوا سب کچھ ہلا دیتی ہے۔“

عشق کا راز

حضرت رابعہ بھری رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ ”عشق ای جانتا ہے جس نے اس کا مزا چکھا ہو، جو لوگ عشق کا بیان کرتے پھرتے ہیں وہ گوشتے اور بہرے ہیں، حبِ عشق تو زبانِ گلگ کر دیتی ہے، حیرتِ اظہار سے منع کرتی ہے، طہارتِ نظروں

کے لئے حجاب ہے اور دہشت عمل کو اقرار سے منع کرتی ہے، یہاں ایک دائمی مسرت اور ابدی حیرت ہے پھر بھی دل کی شینگی اور وارفتگی ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ دل سے کہو اس وقت تک سنبھلا رہے جب تک اسرار خود میاں نہ ہو جائیں۔"

حضرت سفیان ثوریؒ کی بیوی حضرت رابعہ بصریؒ کی وفات کے بعد اکثر کہا کرتے تھے کہ نہ جانے رموز و اسرار میاں ہو جانے کے بعد رابعہ نے اپنی مسرت کیسے برداشت کی ہوگی؟ عشق کے اسرار کو میاں کرنے والوں کو نظیر کی یوں خبردار کرتے ہیں۔

عشق نصیب است اگر مستور نیست

کشتہ حرم زبانی مغفور نیست

کیونکہ عشق ایسا راز ہے جو عاشق و معشوق کے درمیان ہے اور کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔

میاں عشق و معشوق و مزینست

کراماً کاتبین راہ ہم خبر نیست

بے لوث عبادت، بے غرض محبت

شیخ فرید الدین عطارؒ نے ایک واقعہ بیان کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ نے بے لوث محبت کی تعلیمات پر کتنا زور دینے کی کوشش کی، کس طرح ذاتی مثالوں سے اپنے معصروں کو ترغیب دی۔ عطارؒ نے لکھا کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریؒ کے پاس چند بڑے بزرگ آئے ان میں سے ایک بزرگ سے آپ نے استفسار کیا کہ تم خدا کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا چونکہ دوزخ کے ساتھ عقبات ہیں جو میرے خوف کی وجہ ہیں اور پھر ہر ایک کو ان میں سے

گزرتا ہوگا چار دنا چار خوف اور دہشت کے ساتھ۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا کہ تم خدا کی کیوں عبادت کرتے ہو تو اس نے جنت کے لطف و مہلتوں اور اس میں ملنے والی مسرت اور لطف و کرم کا ذکر کر کے کہا کہ میں اسکی وجہ سے عبادت کرتا ہوں جب رابعہ بصریؒ نے دوبارہ گفتگو میں شامی ہوتے ہوئے فرمایا کہ وہ کتاب ہابندہ ہے جو خدا کی عبادت کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس پر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس لئے خدا کی عبادت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو جنت کی خواہش نہیں تو آپ نے جواب دیا مجھے جنت سے زیادہ جنت کے خالق کا خیال ہے میں اس کی معیت پہلے چاہتی ہوں اور جنت کا خیال مجھے بعد میں ہے اور انہوں نے سادہ سا جواب دیا پہلے مسایہ پھر مکان۔ آج کے کسی شاعر نے لیلین دین و لی عبادت پر مٹھ کر دیکھا خوب کہا ہے:

سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں
بے لوث عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں
”یعنی عبادت کو بے وث ہونا چاہیے کسی لالچ کی خاطر نہیں اور
حضرت رابعہ بصریؒ کی بھی یہی تعلیمات تھیں۔“
پھر آپ نے فرمایا کہ:

”کیا میرے لئے یہ کافی نہیں کہ مجھے عبادت کی اجازت دینی مٹی ہے ہمارا
جنت اور دوزخ نہ بھی ہوتے تو کیا ہمارا فرض نہیں تھا کہ اس کی اطاعت
کرتے، اللہ کسی درمیانی حرکت کے ہماری عبادت کے لائق ہے۔“

سرزنش

امام ابو القاسم القشیریؒ نے اپنی کتاب ”رسالہ“ میں عبادت کے باب میں

حضرت ابوبکرؓ کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے حقیقی تصور محبت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”ایک بار حضرت ابوبکرؓ نے نوحا کی اور پوچھا کہ اے خدا کیا تو اس دل کو درخ میں چلائے گا جو تجھ سے محبت کرتا ہے؟ ایک لمبی آواز نے فوراً جواب دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے بارے میں ایسے غلط خیالات مست سوجھا کرو۔“

شاید خدا کی اپنے دلیوں سے محبت کے خلاف غلط تصور پر ابوبکرؓ کو سرزنش کی گئی تھی جس پر آپؐ نے توہم کی محالہ کہ آپؐ کی رائے پرانے صوفیاء کی رائے کے مطابق تھی جس میں بندے کے لئے اپنے آقا سے تو محبت لازمی تھی لیکن خدا کے لئے ضروری نہیں تھا کہ وہ اس محبت کا جواب محبت سے دے۔

زنیاداری

بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ان کی موجودگی میں کسی کو دنیا داری کا الزوم دیا گیا تو آپؐ نے فرمایا کہ:

”خدا کے پیغمبر ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی چیز سے اللہ کی یاد سے زیادہ محبت کرنے لگا تو وہ چیز اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گی کیونکہ تم کسی اور چیز کے رکھنے کا مرتب ہو اور تم نے اس میں کسی اور کی محبت کو دکھایا ہے۔“

کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے دل کو اپنی یاد کے لئے بنایا ہے لیکن تم اس کو بھول کر اور چیزوں کی محبت میں جتنا ہو کہ اللہ کو بھول جاتے ہو اور بھی چیز تمہیں گمراہ کر دیتی ہے۔ حضرت علامہ اقبالؒ نے اس بات کو یوں بیان کیا

ہے:

انہوں نے افسوس شایں نہ مانا تو
دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات
”یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ اور ماننا چاہتا ہے اور تم اپنے کرتوتوں سے
کچھ اور بن گئے ہو۔“

استغفار مسلسل

حضرت ابوسعید بن ابی الخیرؓ کی کتاب ”اسرار التوحید“ میں جناب ابوہریرہؓ کا نوٹی کے حوالے سے درج کیا گیا ہے کہ کسی نے حضرت رابعہ بصریؒ سے پوچھا کہ آپ نے کن ذرائع سے زوہدائی دنیا میں افضلیت حاصل کی ہے آپ نے جواب دیا مسلسل استغفار سے۔ یہ کہتے ہوئے کہ:

”میں نے تیری پناہ پکڑی، ہر اس رکعت سے پناہ جس نے مجھے تجھ
سے روکا اور ہر اس چیز سے پناہ جس نے مجھے تم سے موڑا۔“

خواتین کا گروہ

ابو عبد الرحمن السلاویؒ نے اپنی کتاب طبقات میں پارسا خواتین کے
تذکرے میں لکھا ہے کہ:

”ایک بار ان کا ایک گروہ دُعا میں حاصل کرنے اور کچھ سیکھنے کے
لئے حضرت رابعہ بصریؒ کی مجلسِ بیوی میں آیا ہوا تھا۔
انہوں نے فرمائش کی کہ ان کے لئے دعا کی جائے حضرت رابعہ
بصریؒ نے ان کے لئے دعا کی ان کو اشیر بادوی اور یہ الفاظ

کہے "خدا نے تم سے ہدائی کی ہر وجہ کو دور کر دیا ہے جس نے تمہیں اس سے جدا کر رکھا تھا، لہذا اب تمہارا رخ ہمیشہ کے لئے خدا کے دواجلال کی طرف ہونا چاہیے۔"

ایمان کی بنیاد

حضرت ابو طالبؑ نے اپنی کتاب "توت القلوب" میں یہ واقعہ بیان کیا

ہے کہ

"ایک بار حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت رابعہ مصریؒ سے پوچھا کہ آپ کے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت رابعہ مصریؒ نے جو جواب دیا ہے اس سے نہ صرف ان کی ساری زندگی کے اسرارہ مکشف ہوئے بلکہ ان کی تعلیمات کا جو ہر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جب وہ کہتی ہیں: "میں دوزخ کے ڈر سے خدا کی عبادت نہیں کرتی اگر میں ایسا کرتی تو میں بھانڑے کا ایک ٹوہنی نہ تھا میں اس کی عبادت جنت کے طمع یا لالچ میں کرتی ہوں اگر میں ایسا کرتی تو میں ایک خراب غلام ہوتی لیکن میں تو اس کی محبت اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی عبادت کرتی ہوں۔"

دیکھیے علامہ اقبالؒ نے طمع و لالچ کی عبادت پر حضرت رابعہ مصریؒ کے خیالات کی ترجمانی کیسے بہترین انداز میں کی ہے:

سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے
اسے بے خبر جزاء کی تمنا بھی چھوڑ دے

(علامہ اقبالؒ)

عشق حقیقی کی ریت

تصوف میں عشق حقیقی اور خدا سے ہے غرض محبت کی ریت حضرت رابعی
بصری رحمہ اللہ سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ تصوف کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہو کر
سب سے اہم درجہ حاصل کر لیا۔

(توفیق وحدت الوجود نے بجا بی شاعری از سمیع علی حسن جالوری مرحوم)

حضرت رابعی رحمہ اللہ نے جس طرح سلسل اور پر جوش طریقے سے عشق
حقیقی کا اظہار کیا، اس پر زور ڈالا اور غلام اپنے ہمعصروں کو سیکھایا اس کے بعد ہم بلا خوف
تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اصل مذہب عشق تھا ان کے نزدیک عشق وہ اکسیر ہے جو دل
کے کھوٹ کھٹ کو کندن میں بدل دیتا ہے۔

العشق هو الله

مرآۃ الاسراء میں ہے کہ بعض بزرگوں کا یہ اعلان ہے کہ عشق ہی تصوف کی انتہا
ہے اور عشق ہی اللہ ہے سلطان المشائخ نے فرمایا:

واو قلندر عشق است، "العشق هو الله"

سلطان المشائخ نے فقر کے پارے میں لکھا فرمایا ہے:

الفقر هو الله وایں نہایت کا ر تصوف است

جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے "انفاس العارفین" میں اپنے چچا کے

حوالے سے کہا:

"الصوفی هو الله" یعنی صوفی ہی اللہ ہے۔

عشق کے خدا ہونے کا تصور یہ سائیت میں بھی موجود ہے۔

"GOD IS LOVE AND LOVE IS GOD."

"خدا محبت ہے چار محبت ہی خدا ہے۔"

جبکہ تارے ہاں یہ تصور وحدت الوجودی اور ہمہ اوتی صوفیاء کے ذریعے آیا جن کے امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے سب سے بڑے شاعر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بعد ازاں فارسی اور اردو کے شاعروں نے بھی العشق ہو اللہ کے تصور کو ادب کا حصہ بنا دیا۔ آئیے ہم بھی اپنے دل کو عشق کے دریا کے حوالے کر دیں:

دل عشق کے دریا میں ڈالا
تو کلت علی اللہ تعالیٰ

میر تقی میر فرماتے ہیں:

لوگ بہت پوچھا کرتے ہیں کیا کہنے میاں کیا ہے عشق
کچھ کہتے ہیں سرالخی، کچھ کہتے ہیں خدا ہے عشق
خواب پروردگار بھی یہی کہتے ہیں:

کیا حقیقت کہوں کہ کیا ہے عشق
حق شناسوں کا ہاں خدا ہے عشق
عشق سے جا کوئی نہیں خال
دل سے لے عرش تک مجرا ہے عشق

دیکھئے درج ذیل اشعار میں میر تقی میر صاحب نے وہ تمام خدائی صفات عشق میں بیان کر کے عشق کے خدا ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے:

ارض و سما میں عشق ہے ساری، چاروں اور مجرا ہے عشق
ہم ہیں جناب عشق کے بندے، نزدیک اپنے خدا ہے عشق
ظاہر و باطن، اول و آخر، پائیں بالا عشق ہے سب
نور و ظلمت، معنی و صورت، سب کچھ آجھی ہوا ہے عشق

لیکن خود بخود غلام فرید مہینہ نے با انداز دیگر اپنی غزل میں محبوب کے بارے میں
انہما غزل کیا ہے جو پیش خدمت ہے:

مینڈا عشق دی توں مینڈا یار دی توں
مینڈا دین دی توں ایمان دی توں
مینڈا جسم دی توں مینڈی روح دی توں
مینڈا قلب دی توں جند جان دی توں
مینڈا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر
مصحف تے قرآن وی توں
مینڈے دُش فریضے حج زکوات
صوم، صلوات، زان وی توں

دو محبتیں

عشق و محبت کے موضوع کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شہرہ آفاق اشعار پر
شتم کرتے ہیں جو انہوں نے دو محبتوں پر کہے ہیں:

اے خدا

میں تجھ سے دو غرض کی محبت کرتی ہوں

ایک محبت غرض کی محبت ہے

اور دوسری ایسی محبت جس کا تو مستحق ہے

میری غرض والی محبت

تو وہ اس لئے ہے تاکہ

تجھے یاد کروں اور

تیرے ماسواں بھول جاواں
 اور، بہت جس کا مستحق ہے
 تو یہ بھی کامل ہو سکتی ہے
 اُتر پڑے اُٹھانے
 اور میں تجھے دیکھ لوں
 ان دونوں مختار سے
 میں مستحقِ حریف نہیں۔
 قاتلِ محمدؐ تو خوش ہے دُسر نے
 مجھے انوس بھنوس سے سرفراز کیا۔

فضائل اولیائے کرام

(رحمۃ اللہ علیہم اجمعین)

قرآن کریم کی روشنی میں

میں لوگوں کا ایمان اللہ کی توحید، حضور ﷺ کی رسالت اور قرآن کی حقانیت پر
ایسا مستحکم ہو کر کوئی ایسی دوسرا انداز ہی اور کوئی مصیبت سے متزلزل نہ کر سکے اور ان کا ظاہر
و باطن تقویٰ کے نور سے جھلک رہا ہو اور ایسے تمام اعمال سے ان کا دامن صاف ہو جو ان کے
خالق کو ناپسند ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضعیفہ و لا یت سے نوازتا ہے اور ان کو وہ مقام
عطا کیا ہے تاہے کہ دنیا ان پر رشک کرتی ہے، ایسے لوگوں کی فضیلت میں قرآن پاک میں انکی
آیات ہیں جو ہمیشہ خدمت عالی ہیں:

وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کرام کے ساتھ ہوں گے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يُلَاقِيكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصُّبَّةِ يَمِينِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصُّبَّةِ يَمِينِينَ وَ حَسَنَ أَوْلِيَاءِكَ
رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ عِزًّا.

ترجمہ: ”سو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور یہ اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا فی ہے جاننے والا۔“

(سورۃ النساء 4، آیت 69 تا 70)

ان کو خوف و حزن نہ ہوگا

سورۃ یونس آیت نمبر 62 تا 64 میں ارشاد باری ہے:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○ لَهُمُ الْمُسْتَوْفَىٰ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ترجمہ: ”بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ حزن۔ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لئے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“

ان پر شیطان غلبہ نہیں پاسکتا

سورۃ نسی امر اکل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

ترجمہ: ”بے شک جو میرے عوام بندے ہیں ان پر تو غلبہ نہیں پاسکتا۔“

اولیا پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں

سورۃ البقرہ آیت نمبر 157 میں ارشاد ہمارا ہے:

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

ترجمہ: ”یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔“

اللہ انہیں خود اپنا راستہ دکھاتا ہے

سورۃ النکبت آیت 69 میں کہا گیا ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِتْنًا لَّنَهَيَيْنَهُم مِّنْهُنَّ وَإِنَّ إِلَّاهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

ترجمہ: ”اور جن لوگوں نے ہماری جہاد کیا ضرور ہم انہیں ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی، بے شک اللہ نیک کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

ایک دوسرے کے دوست

سورۃ المائدہ آیت 54 میں ارشاد ہوا ہے:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ.

ترجمہ: ”اللہ انہیں دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔“

ان پر فرشتے اترتے ہیں

سورۃ نجم السجدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي
كُنتُمْ تُوعَدُونَ.

ترجمہ: ”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے پھر اس پر
مضبوطی سے قائم ہو گئے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف
نہ ہو اور اپنی جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا
تھا۔“

دنیا و آخرت میں اللہ مددگار

اس سورۃ کی آیت 31 تا 32 میں فرمایا گیا:

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّا لَآخِرَةُ لَكُمُ فِيهَا
مَا تَشْتَهُونَ النَّفْسُ كُفُورًا لَّكُمُ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝ نَزَّلًا مِّنْ
عَفْوَ رَحِيمٍ.

ترجمہ: ”ہم تمہارے مددگار تھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور
تمہارے لئے اس جنت میں ہر وہ شے ہے جسے تمہارا منیٰ چاہے اور تم
طلب کرو، مہربانی بہت بخش دئے، بے حد رحم فرمانے والے کی
طرف سے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان کے ساتھ رہے

سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں بارگاہِ ایزدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے:

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُخْبِرُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا.

ترجمہ: ”اور رو کے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں
اپنے رب کو صبح و شام اس کی خوشنودی کے لئے، آپ کی آنکھیں ان
سے نہ پھریں، اس حال میں کہ آپ حیات دنیا کی نعمت چاہتے ہوں
اور آپ اس کا کہانہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر
دیا۔“

قیامت کے دن غمناک ہوں گے

سورۃ الانبیاء آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا:
لَا يَخْزِيهِمُ الْفَرْعُ الْأَشْكَرُ وَتَلْقَاهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُهُمْ
الَّذِي كُتِبَ لَهُمْ يَخْلُتُونَ فِيهِ.

ترجمہ: ”انہیں بڑی گھبراہٹ غمناک نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال
کریں گے۔ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔“

ان کے چہرے روشن اور مسکراتے ہوں گے

سورہ یحییٰ آیت 38-39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:
وَيُخَوِّدُهُمْ بِسُفْرَةٍ مِّنْ صَّاحِبِهِ مُبَشِّرَةٌ.
ترجمہ: ”کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے، جیسے اور خدیاں مناتے ہوں
گے۔“

اے مطمئن رُوح جنت میں داخل ہو جا

سورۃ فجر آیت نمبر 27 تا 30 میں ان سے کہا جائے گا:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِلِّيِّينَ ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

ترجمہ: "اے نفس مطمئنہ! چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی و متوجہ

۔ سے راضی و پھر شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری

بہشت میں۔"

ہمیشہ کی جنت اور دُعا سلام کے تحفے

سورۃ الفرقان آیت نمبر 75 تا 76 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

أُولَٰئِكَ يَجْزُونَ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا نَجَاتٍ

وَمَقَامًا ۝ غَيْرَ مَمْنُونٍ ۖ فِيهَا حَسَنٌ مُّسْتَقَرٌّ وَمَقَامًا

ترجمہ: "ایسی دو لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی بدولت جنت کے بلاخانے

افعام میں ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال خیر و عافیت اور سلامتی کے

ساتھ کیا جائے گا اس میں ہمیشہ ہیں گے جو ٹھہرنے اور قیام کرنے

کی بہت حمد و تحمید ہے۔"

احادیث کی روشنی میں

مختصر پاک نئی بیروت نے اولیائے کرام سے بارے میں کئی احادیث میں بیان کیا

ہے ان کی خصوصیات اور نشانیاں بتائی ہیں ان کو خوشخبریاں دی ہیں اور امت کو ان کی پیروی

کا حکم دیا ہے چند ایک احادیث پیش خدمت ہیں:

حدیثِ تقرب

ولمّا ینزل کرام کی بات یہ سب سے اہم اور مشہور حدیثِ قدسی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ:

”رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص میرے دلی سے عداوت رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ لوٹل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں ہو جاتے ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اگر پتا مانگے تو دیتا ہوں۔“

جنت کے بادشاہ

ابن ماجہ میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ:

”حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں حضور ﷺ، آپ ﷺ نے فرمایا وہ کمزور بندے جنہیں لوگ سمجھتے تھے، جو پھلے پرانے کپڑے پہنتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ کے ہمراہ سے پر کسی شے کی قسم کھا جنہیں تو اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔“

جنت میں حضور ﷺ کے رفیق

کشف المحجوب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ:

”حضور ﷺ کا اصحاب صفہ پر گزر ہوا تو ان کو دیکھا جو اپنے فقر و محابدے کے باوجود خوش و خرم تھے تو آپ نے فرمایا تم کو اور جو تمہارے صفہ پر تمہارے بعد آئیں گے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔“

اس حدیث میں اصحاب صفہ کے علاوہ اہل طریقت اور صوفیا کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔

افضل کون؟

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”ایک شخص حضور ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں افضل شخص کون ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا افضل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، اس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا پھر وہ جو کسی گمائی میں سب سے اگاہ ہو کر جان بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ سے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے۔“

جنت میں پہلے داخل

جامع ترمذی میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قہراً جنت میں جاؤ گے یا روں سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے۔“

قلب مومن

حدیث قدسی ہے کہ:

”میں زمین و آسمان میں نہیں ہاں کہہ سکتا مگر اپنے بندہ مومن کے دل میں ہاں کہہ سکتا ہوں یعنی قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ۔“

یہ قرآن نے اس قربت کی طرف خود بھی اشارہ کیا ہے کہ:

رَفِیْقًا نَّفْسًا مِّنْ لِّمَن لَّا يَلْفُظُ سُبْحَانَكَ

ترجمہ: ”وہ چہارے اندر ہے جو تم دیکھتے کیوں نہیں۔“

(سورۃ الذاریات 51، آیت 21)

ای مومن کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے۔

ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پاسکے
میرا ہی دل ہے جس میں کہ تو سا سکے

اچھے لوگوں کی معیت

حضور ﷺ کا حدیث ہے جو صحیحین میں ابو سہیل شہریؒ سے مروی ہے

”آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے ہم نشین کی مثال مفکد رکھنے والے کی طرح ہے اور برے ہم نشین کی مثال بھٹی جلانے والے کی طرح ہے، مفکد واسے تو کچھ نہ لے لیکن تجھے خوشبو آتی رہے گی جبکہ

بھٹی دانا تیرے کپڑے جلانے کا بدیو سے پریشان کرے گا۔

چالیس ابدال

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت نے چالیس ابدال

ہیں جن میں بائیس شام ہیں، اٹھارہ مراقب ہیں، جب ان میں

سے کوئی فوت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جسدِ دوسرے کو قائم مقام کر

دیتا ہے، جب قیامت قریب آئے گی تو سب اٹھائے جائیں گے۔“

اس ضمن میں مزید احادیث ان شاء اللہ آگے اپنے اپنے مقام پر درج کی جائیں

ولی اللہ

ولی

☆ ولی کے معنی ہیں دوست، مددگار، نژدہ کی اور قریب (القاسوس) ولی علی اس سے اسم ہے جس کے معنی ہیں قریب، محبت، صدیق، مددگار۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ

أَلَا يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا لِيُخَافُوا اللَّهَ لَمْ يَخُفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ترجمہ: "پیارے بھائی جو دوست ہیں اللہ کے نہیں ہے کوئی خوف ان کے لئے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔"

(سورہ یونس 10، آیت 62)

☆ تفسیر مظہری میں ولی کے معنی بیان کرتے ہوئے توضیحی مثال اللہ پائی جی کہتے ہیں کہ صوفیاء کی اصطلاح میں ولی وہ ہے جس کا دل شب و روز ذکر الہی میں محو اور مصروف ہو اور اس کے دل میں محبت الہی کے سوا کسی غیر کے لئے جگہ نہ ہو اور وہ جس سے بھی غفلت یا محبت کرے وہ اللہ کی رضا کے لئے کرے۔

☆ شیخ اکبر محمد الدین ابن العربی رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت و رحمت سے چاروں دشمنوں یعنی خواہشات، نفس، شیطان اور دنیا سے جہاد کرنے کی طاقت و قدرت عطا فرمادی ہو۔

☆ مولانا روم رحمہ اللہ ولی اللہ کی شان میں یوں فرماتے ہیں:

گفتہ او گفتہ اللہ بود

انگو چہ از مخلوق عبد اللہ بود

یعنی ولی اللہ کی گفتگو در اصل اللہ تعالیٰ ہی کی گفتگو ہوتی ہے اگرچہ بظاہر یہ بندہ خدا کی زبان سے نکلتی ہے۔

☆ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں:

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی اراست ہو تو دیکھ ان کو

یہ بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی استخوان میں

☆ ارم حنیف اندین محمد بن عبد اللہؐ یعنی کئی کئی کرامات و اولیاء میں فرماتے ہیں کہ:

”ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کی صفات کا بقدر امکان عارف

ہو، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہو، معاصی سے اجتناب کرتا ہو،

لذات و شہوات سے اعراض کرتا ہے۔“

(شرح مقام المصلیٰ)

اولیاء جمع ہے ولی کی اور وہ ولی مشتق ہے ولایت یا ولایت سے علامہ رافعیؒ اصنافی

کہتے ہیں کہ:

”جب دلوں کے زیر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہو کر کے ہیں اور اگر

واؤ کے اوپر ہو تو معنی ہیں کسی کام کا ذمہ دار اور انچارج بننا۔“

بعض علمائے لغت کے نزدیک دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔

شفہ الکجب میں حضرت الامام حسنؑ سید علی جویری المعروف داتا گنج بخشؒ

ولایت اور ولایت کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”ولایت کا مطلب ہے ملکیت حق تعالیٰ۔ شیخ کا دل اللہ کے زیر اثر ہوتا ہے اور اللہ کی عمت سے سرشار ہوتا ہے، شیخ اور اللہ کے درمیان معاملہ ولایت کا ہے جس سے وہ فیض حاصل کرتا ہے جب اس کا دل فیض سے منور ہو جاتا ہے تو وہ ولی اللہ کہلاتا ہے، شیخ اور خلق کے درمیان جو معاملہ ہے وہ ولایت کا ہے جس سے خلق کو فیض پہنچتا ہے یعنی اللہ کا فیض ولی کے ذریعے مخلوق تک پہنچتا ہے۔“

☆ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ولی اور ولی اللہ کی تعریف یوں کی گئی ہے:

”ولایت اور ولی“ کا مادہ ”ولی“ ہے لغوی معنی میں قریب ہونا، صحرائی کرنا، کسی کی حفاظت کرنا، مرئی، قریب، سرپرست، محسن، حمایتی، دوست، اللہ کا مقرب، خدا رسیدہ اور برگزیدہ آدمی۔“

☆ امام جرجانی رحمہ اللہ کے بقول ولی سے مراد عارف باللہ ہے جو جہاں تک ممکن ہو خدا کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”ولی وہ ہے جس کو کوئی خوف نہیں ہوتا اس لئے کہ خوف اس چیز سے ہوتا ہے جس کے آنے کا دل کو خطرہ ہو بلکہ ولی وہ ہے جس کو نہ خوف ہونا امید۔ اسے نہ کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہونہ کسی کے ملنے کی امید ہو وہ راضی بہ رضا ہو۔“

☆ صوفیاء کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جو ہمہ وقت ذکر الہی میں مستغرق رہے اس کے شب و روز تسبیح و تہلیل میں گزریں اس کا دل محبت الہی سے ہریز ہو

اور اس میں غم کی گنجائش نہ ہو، وہ محبت کرے تو اللہ کے لئے نفرت کرے تو اللہ کے لئے، اسی مقام کو فنا فی اللہ اور باقی بائدہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان ہی کے بارے میں مولانا رومؒ مصلحتاً فرماتے ہیں

مردمانِ خدا خدا نباشد
لیکن ز خدا جدا نہ نباشد
گفتہ او، گفتہ اللہ بود
مگر چہ از حقوقِ عبد اللہ بود
اولیاء را هست قدرتِ اربابہ
نہر جستمہ بلز مگرداند ز راہ

ترجمہ:

اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہوتے
لیکن یہ خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے
ان کا کہنا ہوا، اللہ کا فرمودہ ہے
مگرچہ وہ بندے کی زبان سے ہوا ہوا ہے
اولیاء کو اللہ کی طرف سے یہ طاقت و بیعت ہوتی ہے
کہ وہ ممکن سے نکلا ہوا تیر واپس لا سکتے ہیں
اس جہت سے ولی اللہ کے معنی ہوئے مقرب، اللہ کے قریب۔

قرب کی اقسام

قرب کی دو اقسام ہیں:

ازل: وہ قرب جو پرانوں جگہ کائنات کی برائے خالق سے ہے اسی قرب کی بنا پر کائنات رواں دواں ہے اگر یہ قرب نہ رہے تو کائنات فنا ہو جائے اسی قرب کی طرف نحن اقرب الیہ من حمل النورید میں اشارہ کیا گیا ہے۔
دوئم: وہ قرب ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر آتا ہے اسے قرب محبت کہتے ہیں۔

قرب کے درجات

اللہ کے قرب کے کئی درجات ہیں قرب کا ابتدائی درجہ صرف ایمان سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
ترجمہ: ”اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔“

(سورۃ البقرہ 2، آیت 257)

ان سے بلند درجہ صوفیاء کا ہے جو ذوقی اللہ کے مقام پر ہوتے ہیں۔ ان کے بعد انبیائے کرام علیہم السلام کا درجہ ہے در سب سے بلند اور آخری درجہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔

حصولِ ولایت کیسے؟

مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے صاحب تفسیر مظہری جناب شامہ پانی پتی صاحب فرماتے ہیں کہ:
”مرتبہ ولایت کے حصول کی صرف یہ صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ کمینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے اور پرتو جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قلب و روح کو منور کر دے۔“

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”مخصوص ولایت اور عشق الہی میں کمال حاصل کرنے کے لئے آدمی چار چیزیں کا خیال رکھے۔ کم کھانا، کم پینا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا، انسان کو دل چاہیے کہ دنیاوی و دنیوی مقاصد سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا حقیق بن جاتا ہے جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس کی مرضی سے کام کرتا ہے۔“

جیسا کہ سابقہ صفحات میں حدیثِ قرب میں بیان ہو چکا ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حصولِ ولایت کا نسخہ تین اجزاء سے مرکب ہے
کسی دلی دلالت کی محبت اختیار کرنا۔

اولیٰ: اطاعت

سوم: ذکر اللہ کی کثرت

اس کے علاوہ اخلاص، توبہ، مجاہدہ، قطع ماسواہ، مخالفت نفس، اتباع سنت اور قمرہ
خلال سے بھی ولایت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔

منصبِ ولایت

غوث احمد انبی شیخ عبدالقدور جیلانی رحمہ اللہ فتح الہامی فرماتے ہیں کہ
”خدا جب اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میری تمنا میں وہ اپنی طبیعت
اپنی شہوت اور خواہش کے گھیرے سے نکل آیا ہے، مخلوق کو رخصت کر
دیا ہے، خواہشات کو ترک کر دیا ہے اس کی حالت بدل گئی ہے تو اللہ
چاہے اس پر اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسے منصب
ولایت تفویض کرتا ہے، اسے اپنی آغوشِ لطف میں لے لیتا ہے اور

اپنے فضل کے دست خوان پر بٹھاتا ہے۔“

جب ان کو خلعت ولایت سے نوازا جاتا ہے تو اس نیکر نیاز کو وہ بلندی عطا کی جاتی ہے جسے دیار شک سے دیکھتی ہے۔

سنن ابی داؤد اور قرطبی میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ لوگ کون ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان میں کوئی رشتہ ہے نہ مالی منفعت۔ بخدا ان کے چہرے سرپا نور ہوں گے اور ان کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا جبکہ دوسرے لوگ خوفزدہ ہوں گے اور ان کو کوئی خوف نہ ہوگا پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی ”أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ لِلَّهِ لَآ خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ ترجمہ: ”اولیاء اللہ کو نہ خوف ہے اور نہ حزن۔“

(سورہ بقرہ 10، آیت 62)

سید مقبول حسین صاحب اپنی کتاب ”تصوف اور قرآن“ میں لکھتے ہیں کہ:

”جب کسی شخص کی اللہ سے محبت اس حد تک بڑھ جائے کہ جو اللہ کی

مرضی ہو وہ اس کی چاہت بن جائے تو ایسا شخص قرآن کی نزو سے اللہ

کا دوست یعنی دلی اللہ بن جاتا ہے۔“

(تصوف اور قرآن)

اس تعلق کی وجہ

اللہ سے دوستی کا تعلق اور اس مقام پر پہنچنے کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے وہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ عظیم روحانی تعلق، جتنا کوئی شخص اس تعلق کو پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اسی قدر اس میں روحانیت پیدا ہوتی جاتی ہے، دیکھئے قرآن کریم میں اللہ اس تعلق کا خود ذکر فرما رہا ہے:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۝ فَاذْ
سُورَةُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِي فَقَعُوا لَهُ سٰجِدِيْنَ

ترجمہ: ”جب کہ تیرے رب نے فرشتوں کو، میں نے مٹی سے ایک انسان بنانا ہوں، پھر جب اس کو ٹھیک سے بناؤں، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔“

(سورۃ ص 38، آیت 71 تا 72)

انسان، ایسے ہی مہجور ملائک نہیں، اس میں دراصل اللہ کی روح ہے، یہ اسی لئے اللہ کا مقرب اور دلی بن جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی پاک ﷺ کو حکم دیتے ہیں:

وَاصْبِرْ لِّفَسٰٓءِۤمِۤمَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَصِي
يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا
الْقٰٓئِيَا

ترجمہ: ”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ آپ دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جائیں۔“

(سورۃ الکہف 18، آیت 28)

یہ آیت دراصل اللہ کے الایاء کے لئے بہت بڑا خراجِ تحسین ہے۔ اسی طرح عام مومنوں کو بھی سورۃ توبہ 9، آیت نمبر 119 میں یہ قسم یاد کیا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

ترجمہ: "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔"

سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 کی تفسیر

حضور ﷺ کے مساکرام رضی اللہ عنہم میں سے آخر نہایت شستہ حال غریب مخلص مومنین تھے جن میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان غریبانو چھوڑ کر تنگبر دنیا داروں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیے گا، یہ امیر ہیں تو کیا، داد دنیا کی نیپ ناپ شخص فانی اور سایہ کی طرح ڈھلنے والی ہے۔

حدیث پاک

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ:

"ایک دفعہ قبیلہ مغیرہ سردار عبید بن حصن ایمان لائے حضور ﷺ کی خدمت میں آیا وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور دیگر غریب مسکین بیٹھے حضور ﷺ کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے تھے، عبید بن حصن کہنے لگا کہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھیں لیکن آپ کے گرد یہ بدبود رکیزوں والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں تاکہ ہم "کر آپ پر ایمان لے" سکیں، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام

تشریف لائے اور اللہ کا یہ حکم سنایا (وَاصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ) سورۃ النبی۔ آیت 28) جس پر آپ نے
عسید بن حصن کی بات نہ مانی اور وہ منہ بنا کر چلا گیا اور اس نے
اسلام قبول نہ کیا۔

ولی اللہ کی پہچان

تفسیر منظم می میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھ گیا کہ اویاء اللہ کون ہیں؟
آپ ﷺ نے فرمایا:
”الَّذِينَ إِذَا دُعُوا ذَكَرُوا اللَّهَ.
”جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد آئے۔“

(بغوی)

ایک اور حدیث جو حضرت اسامہ بنت زید سے مروی ہے انہوں نے رسول
اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
”اسئلوا کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون
ہیں؟“

صحابہ جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور بتائیے۔ تو حضور ﷺ نے
فرمایا:

”وہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے۔“

طبقات امام شافعی رحمہ اللہ میں شیخ ابوالحسن شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ:
”اللہ کی طرف سے جس کی دوستی ثابت ہو جائے وہ موت کو برا نہیں
سمجھتا یہ ایک ترازو اور روبرو ہے اولیائے کرام اور صوفیائے کرام کو

پہنچنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”پس اگر تم سچے ہو تو مرنے کی تمنا کرو۔“

کوئی ولی نہیں ہو سکتا

تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت مظہرہ کا انکاری ولی نہیں ہو سکتا۔

حضرت بایزید بسطامیؒ فرماتے ہیں کہ

”میں نے مجھے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک ولی اللہ ہے جس نے ان کی زیارت کے ارادے چلائے جب ان کے گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ گھر سے نکل کر مسجد میں داخل ہوئے اور قبلہ زد ہو کر رکعتیں پڑھ رہے تھے جو اس کے پیچھے تھا اسی وقت ذیہ السلام کے بغیر واپس آ گیا اور دل میں کہا کہ لی اللہ کو چاہیے کہ شریعت مظہرہ کی پابندی کرے اور شہداء اللہ کی عزت کرے اگر یہ شخص ولی ہوتا تو کبھی مسجد میں قبلہ زد ہو کر رکعتیں نہ کرتا، اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک ﷺ بزمِ فرار ہے تھے کہ اے بایزید اتم نے وہ کام کیا جس کی برکت سے اللہ نے تمہارے درجہ جات بلند کر دیئے ہیں۔ بایزید بیٹھ گیا فرماتے ہیں کہ میں دوسرے دن عیسیٰؑ اور جبریلؑ پہنچ گیا تھا جس پر آج تم جیسے بیکار ہے ہو۔“

پس ثابت ہوا کہ شریعت کی کسی معمولی بات پر بھی عمل نہ کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ شریعت وامت کی کسوٹی ہے۔

اولیاء اللہ کی اقسام

اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو طالب اور مرید ہیں دوسرے وہ جو مطلوب

اور مراد ہیں، ایک وہ جو محبت ہیں اور ایک وہ جن کو محبوبیت کی خلعتِ خاترہ سے نوازا گیا ہے۔ اولیاء میں قوتیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک اثر قبولی کرنے کی قوت دوسرے اثر ڈالنے کی قوت پہلی قوت سے وہ بارگاہِ انبی سے فیضِ وحلی قبول کرتے ہیں اور دوسری قوت سے وہ عامۃ الناس کو فیض پہنچاتے ہیں۔

جن لوگوں کو خلعتِ محبوبیت سے نوازا جاتا ہے، ان کے بارے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ:

”حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور تمام آسمان میں متادی کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اہل زمین میں اس کا چہرہ ہو جاتا ہے اور وہ مرجعِ خلائق بن جاتا ہے۔“

چنانچہ عام مشاہدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو لوگ دنیاوی زندگی میں بھی عزت و احترام سے دیکھتے ہیں اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی محبت کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔

ولی کی مخالفت

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”حضور ﷺ نے فرمایا جو میرے ولی سے عداوت پاندھے میرا اس سے اعلانِ جنگ ہے۔“

ابراہیمؑ میں شیخ عبد العزیز دیاغ الحسنیؒ اور لسیؒ فرماتے ہیں کہ:
 ”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بدبختی میں ثابت قدم کر دے اور ان کے
 نصیب میں کسی ولی کے فیض کا حصول نہ ہو تو وہ لوگ، ولی کی مخالفت
 میں حریہ پلندہ ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ولی بھی، ان ہی کی مانند
 ہیں۔“

الفتح ابراہانیؒ میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ:
 ”اولیاء کرام سے حسن ظن نہ رکھنے والے اور ان کی نصیحت کرنے
 والے منافق ہیں، ان کے لئے شیخ نے یہ دعا بھی کی ہے۔“

ولی کی معیت

انام شمرانیؒ فرماتے ہیں کہ:
 ”حدیث پاک میں ہے کہ جن کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں
 اللہ ان کے چہرہ کو جہنم سے سو سال کی دوری پر کر دیتا ہے پھر آپ
 نے فرمایا جو شخص کسی ولی کی معیت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے
 کے لئے چلا اس کا چہرہ بھی جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔“

اولیاء کی غذا

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ الفتح ابراہانیؒ میں فرماتے ہیں کہ:
 ”فرشتوں کا کھانا پینا اللہ کا ذکر اور تسبیح ہے، اولیاء اللہؒ سے بھی
 بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی غذا بھی یہی ذکر، تسبیح و تحمیل ہے ان
 کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن

ایسے ممکن بندوں سے فرمائے گا کہ ”تم نے مجھے میری ساری مخلوق پر یعنی دنیا و آخرت پر ترجیح دینی لہذا میرا دہ اور میرا قرب بھی تمہارے لئے ہے اور تم ہی میرے سچے بندے ہو۔“
آپ نے پھر فرمایا

”بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں کہ جو آج بھی جنت کا کھانا کھاتے اور وہاں کا پانی پیتے ہیں اور جنت کا نظارہ کرتے ہیں۔ ان ہی اولیاء کی برکت سے زمین پر پانی برستا ہے اور سبزہ اُگتا ہے اور مخلوق سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔“

حضرت رابعہ بصریؒ چونکہ قلندر کی بلند مرتبے پر فائز تھیں لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں صوفی اور ولی کے بارے میں معلومات بہم پہنچتی تھیں، قلندر کے بارے میں بھی کچھ عرض کیا جائے کہ قلندر کون ہوتا ہے ان کا طریقہ کیا ہے؟

قلندر کون؟

قلندر خلوت گزین، تنہا گزار اور نفسانی لذتوں سے پاک آدمی ہوتا ہے جس کی ذات میں دلیری، دیانت، محروا، انصاری، قناعت اور عشق الہی بہ تمام و کمال موجود ہوں۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو نیادی خواہشات سے محروم رکھنے اور نفس کو معبود کے تابع کر دینے کو قلندری طریقت کہتے ہیں۔

قلندری طریقہ الے قرض سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ظاہری عبادتوں کی طرح عبادت کرتے ہیں بلکہ عقلی طریقہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دنیا کی دولت سے بے نیاز ہو کر یہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں منہمک رہتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبالؒ کے ہاں بھی قلندری کا یہی مفہوم بیان ہوا ہے، ان کے نزدیک بھی قلندر وہ ہے

جس کے دل میں دنیا کے خطرات اور مشکلات کا خوف نہ ہو چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

بزار خوف ہو لیکن: ہاں ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل سے قلندر اس کا طریق

قلندری طریقہ

قلندروں کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کے گھر پر گرحانا نہیں کھاتے خواہ وہ घर میں ہوں۔ ہاں ان کی جائے رہائش پر کوئی کھانے پینے کی چیز غلوں، دلی سے پیش کرنا سنتاً و قولاً کر لیتے ہیں بشرطیکہ صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ میں سے نہ ہو۔ قلندروں کی جو سر میں دنیا کی فضول باتیں نکھلتی ہیں، وہ نہایت پاکیزہ اور خود رو ہوتے ہیں، شرک، فسق و فجور، نفاق اور اختلافات سے بالکل گریزاں ہوتے ہیں۔ قلندر بڑے صابر و شاکر اور باہمت ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے اور ہر حال میں خوش اور راضی پر رضا ہوتے ہیں، ان کی محبت سے قلوب انسانی کو راحت نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ بڑے صادق اقوال، عاجہ اور کشادہ دہی ہوتے ہیں۔ انہی کی محبت کے بارے میں شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں:

حب درویشان کعبہ جنت است

باب ۹

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی کرامات

کرامت

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے فضل اور فیوضات روحانیہ سے نوازتا ہے تو کائنات کی ہر چیز ان کے تابع و متغیر ہو جاتی ہے اور اگر وہ چاہیں تو خدا کے حکم سے ہر چیز پر تصرف کر سکتے ہیں۔

کرامت کے معنی

لغت کے مطابق کرامت کے معنی بزرگی اور عزت کے ہیں وہ حیرت انگیز اور خارق عادت کام جو ولی اللہ کے ساتھ سے ظاہر ہو کر اس کی بزرگی بڑھائے اور عزت ظاہر کرے تقرب الی اللہ کو ظاہر کرے اس کو کرامت کہتے ہیں۔

کرامت علماء کی نظر میں

۱۔ اپنی کتاب کرامت اولیائے امام محمد بن عبد اللہ عقیف الدین یافعیؒ نے فرمائی ہے

فرہ تے ہیں کہ۔

”کسی نئی کے قبیح کامل سے خلاف عادت کوئی بات یا واقعہ ظاہر ہو
اس کو کرامت کہتے ہیں کرامت کے ظہور کے لئے ضروری نہیں کہ ولی
کو اس کا علم حاصل ہو یا اس کا ارادہ بھی ہو۔“

اس قرینہ کی روشنی میں کرامت کی تین اقسام ہیں جن کا ذکر آگے گئے گا۔
۲۔ اہم برجہائی پھیلنے فرماتے ہیں کسی شخص سے خلاف عادت امر کا ظہور ہو وہ
کرامت ہے۔

۳۔ عارضہ نسلی جو آؤدہ شرح عقائد میں فرہ تے ہیں کہ۔
”اس خلاف عادت کام کو نام کرامت ہے جو کسی نیک بندے سے
ظاہر ہو، نبوت کے دعوے کے ساتھ نہ ہو بلکہ صاحب ولایت سے
متعلق ہو۔“

۴۔ عامہ عبدالمعزینہ ہادیؒ فرماتے ہیں۔
”کسی نیک بندے سے عادت کے خلاف کسی کام کا ظہور ہو
کرامت ہے بشرطیکہ وہ شخص نبوت کا مدعی نہ ہو۔“

(ص ۱۸۱)

خوارق عادات کا مسوں کی اقسام

خلاف عادات کا مسوں کی کئی اقسام ہیں مثلاً ایک خلاف عادت کا یہ ایک نئی کرتا
ہے یا کوئی دلی کرتا ہے یا عام مسلمان کرتا ہے یا کوئی کافر وہاں جو کرتا ہے یا کوئی پادری کرتا ہے
تو کیا اس کے نام یکساں ہیں؟ اس بابت تذکرۃ الانبیاء میں حافظ قاضی عبدالرزاق دمشقی
صاحب نے ان اقسام کے نام گنوائے ہیں جو پیش خدمت عالی ہیں:

۱۔ معجزہ:

عادت کے خلاف کسی واسطے کے بغیر مدعی ثبوت سے بعد از اعلان ثبوت کسی کام کا سرزد ہونا معجزہ کہلاتا ہے جبکہ عادت کے مطابق کام کو معجزہ نہیں کہتے۔

۲۔ ارباص:

کسی نبی سے اعلان ثبوت سے پہلے عادت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اسے ارباص کہتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گوارے میں کلام کرنا۔

۳۔ کرامت:

اللہ کے ولی سے کوئی کام عادت کے خلاف سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔

۴۔ معونیت:

عام مومن جو فاسق و فاجر ہو لیکن ولی بھی نہ ہو، اگر اس سے کوئی خلاف عادت کام ہو جائے تو اسے معونیت کہا جاتا ہے۔

۵۔ استدراج:

کسی ناسق و فاجر یا کافر کے ہاتھوں خلاف عادت کسی کام یا واقعے کا ہو جانا استدراج کہلاتا ہے۔

استدراج کا مطلب ہے آگ کی طرف پھیلنا۔

۶۔ اہانت:

کافر یا جو نے مدعی نبوت سے کوئی خلاف عادت کام ہو لیکن اس کی مرضی و مقصود کے خلاف نتیجہ نکلے تو اس کو اہانت کہتے ہیں جیسے مسلمان نے اپنا کامل ظاہر کرنے کے لئے کلی کر کے پانی کنویں میں ڈالا لیکن وہ بیٹھا ہونے کے بجائے کڑوا ہو گیا، اسی طرح اس نے ایک شخص جس کی ایک آنکھ خراب تھی کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔

۷۔ سحر

شریر لوگ اپنے شیطانی اعمال و اعداؤ سے جو خلاف عادت کام کرتے ہیں یا شعبہ بازی کرتے ہیں اس کو سحر یا جادو گری کہا جاتا ہے۔

کرامت کی اقسام

کرامت کی تین اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں۔ امام باقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

۱۔ ایک قسم کرامت کی یہ ہے کہ اس کا علم بھی ہو اور اس کا ارادہ بھی ہو جیسے حضرت آصف بن برخیاہ رضی اللہ عنہ کاملہ پتھیں کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آتا یا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کی طغیانی روکنے کے لئے جو فرمان بصرہ سے پہنچا تھا اس کرامت میں یہ دونوں باتیں علم و قصد و ارادہ پائی جاتی ہیں (درج اختلاف از علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ) اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا زہری چانا اور آپ کو اس کا اثر تک نہ ہونا۔

(علیہ السلام برابر از ابو نعیم الاصبہانی)

۲۔ دوسری وہ قسم ہے کہ جس میں علم ہو مگر ارادہ نہ ہو جیسے حضرت سریم سلام اللہ علیہا کے پاس کھانا اور پے نوشی بھل آ جاتے تھے۔

۳۔ تیسری قسم یہ ہے کہ نہ علم ہو نہ ارادہ اور کرامت وقوع ہو جائے جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ کا سہانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو تین گنا ہو جانا۔ اسی وجہ سے بعد میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے توبہ کا اظہار کیا تھا کیونکہ آپ کو نہ اس کا علم تھا نہ ارادہ۔

کرامت کا مزید اقسام

کرامت کی مزید دو اقسام ہیں ایک حسی کرامت اور ایک معنوی کرامت۔

☆ حسی کرامت

عام لوگ حسی کرامت کو ہی کرامت سمجھتے ہیں مثلاً دل کی بات پر مطلع ہونا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، ایک ہی وقت میں کئی جگہ نظر آنا، ذرا سی دیر میں زیادہ فاصلہ طے کر لینا، بے موسم کے پھل لانا وغیرہ۔ یہ باتیں ریاضت مجاہدے، ورد و علوم کی مدد سے غیر مسلم، جوگی، جادوگروں اور فاسق و فاجر مسلمانوں سے بھی صادر ہو جاتی ہیں علاوہ ازیں آج کل مسمریزم، ٹیلی ویتھی، چناؤم، نظر بندی سے بھی ایسے کام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہمزاد، عملیات، نقوش، طلسمات، شعبہات اور ادویات کی تاثیر عجیبہ سے بھی ایسے کام ظاہر ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ کرامات نہیں، اسی وجہ سے کرامت کو ولی کی پہچان کا معیار مقرر نہیں کیا گیا۔

☆ معنوی کرامت

معنوی کرامت یہ ہے کہ شریعت کی مکمل پابندی، مکارم اخلاق کا خور ہو جانا،

اعمال صالح، نیک کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے صادر ہونا اخلاق رزلیہ، بزرگوار، ریا، کین، حب جاہ، حب مال، حرص، لالچ سے پاک ہونا، یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی کرامت جس میں امتدادِ راج کا بھی احتمال نہیں، اولیٰ کی اصلی شاعت اور پہچان بھی دراصل یہی معنوی کرامت ہی ہے۔

کیا کرامت ممکن ہے

جی ہاں بالکل ممکن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بندے جو فاسق و قاجر ہیں غیر مسلم ہیں، ان کے ہاتھوں سے خوارقِ عادتہ کام سرانجام پاتے ہیں تو مومنوں اور اللہ کے ولیوں کو توبہ و پشیمانی پہ حق حاصل ہونا چاہیے ان کے ہاتھوں کرامات کا ظہور اللہ کے حکم اور اس کی مرضی اور غشا کے مطابق ہوتا ہے جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی لوگوں کی نظر میں بزرگی، در عزت بڑھانا چاہتا ہے۔ کرامت ولی کے لئے اللہ کی نعمت ہے۔

کرامت کا ثبوت قرآن کریم سے

- 1۔ قرآن کریم سے اولیاءِ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سیدۃ اللہ، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا بھی نہیں تھیں، وہ مغربی سے حضرت زکریا علیہ السلام کی کنات و مگرانی میں بیت المقدس کے ایک بلند مخصوص کمرے میں رہتی تھیں اس مخصوص جگہ پر کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی لیکن چونکہ زکریا علیہ السلام آپ کے نزدیکی عزیز اور سرپرست تھے لہذا وہ جا کر آپ کا حال پوچھتے تھے۔
- ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے حجرے میں

گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس کھانا اور بے موسم کے کھل اور میوے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا اے مریم! یہ کھل کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ (ہو من عند اللہ) یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں سورۃ قل عمران پارہ تین رکوع چار کی اس آیت میں اسی واقعے اور کرامت کا ذکر ہے۔

تَحْمِلُهَا ذَهَبًا ثَمَرًا ۖ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ وَحَدَّثْنَا بَرَقًا ۖ
قَالَ لِمَ نَرُوكُم مِّثْلَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ طِبَّانَ
اللَّهُ يُوْزِقُ مَن يَشَاءُ مِنْهُ غَيْرُ حِسَابٍ

ترجمہ ”یہ حضرت زکریاؑ کی عیسیٰؑ ان کے پاس آتے نماز پڑھنے کی جگہ تو اس کے پاس نیا وزق پاتے۔ کہا اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولیں یہ اللہ کے پاس ہے بے شک اللہ جسے چاہے ہے حساب سے۔“

(سورۃ آل عمران 3، آیت 37)

قرآن کریم میں غلامیہ نبیؑ نبیؑ احمد بن حنبلہ کی کرامت کا ذکر ہے آپ حضرت سلیمانؑ کے صحابی تھے آپ کے پاس کتاب کا علم تھا اور کرامت کے ذریعے آپ پتہ چھپنے میں مدد بھیجیں گے۔ یہی سب سے بہت اہم ترین برکتیں تھیں۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِلَيْكُمْ يُرْسِلُنِي بِعَرِيْثَةٍ ۖ قُلْتُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
مُّسْلِمٌ مِّنْكُمْ ۖ قَالَ عَرِيْثَةُ بَيْنَ الْيَمَيْنِ ۖ أَنَا أَمِيْنُكَ بِهِ قُلْتُ أَنْ تَقُوْمَ
مِنْ مَّقْعِدِكَ ۖ وَاتَّوَعَّيْتُمْ تَقُوْمَ أَمِيْنٌ ۖ قُلْتُ الْبَدِيْعَةُ عَلِمَ
مِّنَ الْكُتُبِ أَنَا أَمِيْنُكَ بِهِ قُلْتُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۖ فَلَمَّا رَآهُ
مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ۖ فَمَنْ لِّيْ بِمُسْلِمٍ ۖ أَلَمْ تَكُنْ مِنْ
الْمُشْرِكِيْنَ

أَتَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ تَكْفُرَ فَإِنَّ رَبِّي
عَنِّي كَبِيرٌ ۝

ترجمہ: ”سلیمان (علیہ السلام) نے کہا اے سرورِ عالم میں سے کون اس کا تحت میرے پاس لائے گا؟ اس سے قبل کہ وہ میرے پاس فرما میرا ہو کر آئیں۔ کہا جنات میں سے ایک قوی بیکل نے، بے شک میں اس کو آپ کے پاس اس سے قبل لے آؤں گا کہ آپ اپنا جگہ سے کھڑے ہوں اور میں بے شک اس پر اہستہ قوت و امانت دار ہوں۔ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب (الہی) کا علم تھا، میں اس کو آپ کے پاس اس سے قبل لے آؤں گا کہ آپ کی آنکھ چمک جھپکے، مگر جب سلیمان (علیہ السلام) نے (اچانک) اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں؟ اور جس نے شکر کیا تو پس وہ اپنی ذات کیلئے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم کرنے والا ہے۔“

(سورۃ التمل 27، آیت 38 تا 40)

۳۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور حضرت خضر (علیہ السلام) کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، حضرت خضر (علیہ السلام) بھی غیری ہیں لیکن ان کے ہاتھوں کئی کرامات کا ظہور ہوا۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آمِنًا رَّحِمَةً مِّنْ عُنِيدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنَّ
تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُسُلًا ۖ

ترجمہ: ”پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ (خضر علیہ السلام)

کو پناہ دے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، اور ہم نے اپنے پاس سے علم دیا۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے اس سے کہا کیا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ اس (بات) پر کہ تم مجھے سکھاؤ اس بجلی راہ میں سے جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔“

(سورۃ الکہف، 18، آیت 65-66)

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولیوں سے کرامات کا صدور ممکن ہے۔

مفسرین کا استدلال

سورۃ آل عمران کی درج بالا آیات کی تفسیر میں جو کچھ مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے وہ عموماً غلطی سے ہے:

تفسیر روح البیان

وامتدل بالایۃ علیٰ جواز الکرامۃ للاولیاء لان مومنین لا نبوة لہا و ہذا، وهو الذی ذہب الیہ اہل السنۃ.
”اس آیت کے ساتھ اولیاء کرام کے لئے کرامت کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا ہے اس لئے کہ حضرت مریم نجیہ تھیں اور یہی طریق اہل سنت نے اختیار کیا۔“

تفسیر بیضاوی

وہو دلیل علیٰ جواز الکرامۃ للاولیاء.
”اور یہ آیت اولیاء کرام کے لئے کرامت پر دلیل ہے۔“

تفسیر کبیر

واحتج اصحابنا علی صحة القول بکرامة الاولیاء بهذا
الایة

”ہمارے اصحاب نے اس آیت سے یہ دلیل اٹھ کی ہے کہ اولیائے
کرام کے لئے کرامت کا قول بالکل صحیح و درست ہے۔“

خزان القرآن

یہ آیات کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر
نوار قیام فرماتا ہے۔

تفسیر ضیاء القرآن

اس آیت سے علمائے اہل سنت نے اولیائے کرام کی کرامتوں کا بڑی جرات سے
کیا ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہا السلام نبی نہیں، بے موسم پھلوں کا آپ کے پاس پایا جانا
آپ کی کرامت تھی۔
ان تمام تفاسیر سے رد و روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو کرامت
کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔

کرامت کا ثبوت احادیث سے

امام عقیف اندین محمد بن عبد اللہ یافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”کرامات الانبیاء“
میں کرامت کے ثبوت میں درج ذیل احادیث پیش کی ہیں:

۱۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جرتج راہب کا قصہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک شیرخوار بچے سے دریافت کیا کہ اے بڑے! تیرا باپ کون ہے تو وہ بول اٹھا کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے۔

۲۔ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے غار والوں کا قصہ بیان کیا ہے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تو اچانک ایک چٹان لڑھک کر غار کے منہ پر آگری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، غار میں موجود تمام لوگوں نے اپنے اپنے ٹیک عمل اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا کی تو چٹان ہٹ گئی اور وہ قید سے نجات پا گئے۔

۳۔ ایک حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے مہمانوں کا قصہ مذکور ہے جن کا کھانا ختم گنا ہو گیا تھا۔

۴۔ مشکوٰۃ شریف باب انکرامات اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ﷺ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا (یا مساریقہ الی الجبل) لوگ حیران ہو گئے بعد میں معلوم ہوا کہ سبھی نوں کا ایک دست نہادند کے مقام پر میدان جنگ میں کھست کے قریب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران دستے کے سالار حضرت سرریہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ جس کی وجہ سے وہ شکست سے بچ گئے اور فتح پائی۔

۵۔ مشکوٰۃ شریف باب انکرامات میں حضرت اسید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہما سے کہنے جب حضور ﷺ کی مجلس سے واپس لوٹ رہے تھے کہ اندھیرے میں ان میں سے ایک کے ہاتھ کی چھتری روشن ہو گئی اور وہ بخونگی اس روشنی میں چل کر اپنے گھروں کو پہنچے۔

ان احادیث سے بھی ہمارے ثبوت تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو کرامات عطا کی جاتی ہیں اور اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کیونکہ بھاری شریف میں ایک حدیث قدسی بیان ہوئی ہے جو اس سلسلے میں قویٰ فیصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح نوازتا ہے کہ وہ کار کشا اور کار ساز بن جاتے ہیں حدیث قدسی یہ ہے کہ:

”بندہ نقلی نمازوں سے مہر اقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنالیتا ہوں۔ حتیٰ کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، بندہ پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔“

اس حدیث کے بعد اس ضمن میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔

کرامت ولایت کی دلیل نہیں

الابرار مملوفاۃ قبۃ عبد العزیز دبارغ الحسنی لا اور کسی مجتہد مرتبہ شیخ احمد بن مبارک العلما سی مجتہد میں منقول ہے کہ کرامت ولایت نہیں کیونکہ اس سے دیکھنے والے کے ذہن میں ولی کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ ہر بات پر قادر ہے اور اس میں خدائی صفات پیدا ہو گئی ہیں یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس وجہ سے کرامت کو ولایت کا معیار نہیں بنایا گیا۔

کرامت ولایت میں نہ مقصود ہے نہ مطلوب نہ لازم۔ اگرچہ علامہ الناس ابن کو اہمیت دیتے ہیں لیکن کرامات و کشف شرعی مسائل میں بحث نہیں ہیں۔ ولایت کے لئے

کرامت کا اظہار اس لئے بھی ضروری نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی حالانکہ ان سب کو اللہ تعالیٰ سے قرب بھی حاصل تھا اور اولیاء کرام پر تفوق بھی۔ فضیلت کا مدار کرامات پر نہیں بلکہ تقویٰ اور اخلاق پر ہے۔

اس بابت تفصیل ”احیاء العلوم الدین“ کے باب کتاب القلب کے مضامین میں امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اور اپنے محققانہ رسائل المصطفا المستقیم میں بھی۔ جبکہ امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں زور دے کر کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالاجماع انبیائے کرام کے بعد سب لوگوں سے افضل ہیں اور اولیائے امت سے بڑھ کر مرتبہ و درجہ رکھتے ہیں لیکن ان سے بہت کم خارق عادات منقول ہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ کرامات والے اولیاء سے کم تر ہیں۔ نہیں برعکس اصل بات یہ ہے کہ خدق عادات کا ظہور ولایت یا فضیلت کا معیار نہیں اس بابت خوبہ عبد اللہ انصاری رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے:

”اگر روئے دوبا روئے غصے ہاشمی ہو اگر بر ہوا ہری
مگھے ہاشمی، دل بدست آرتا کسے ہاشمی۔“
یعنی اگر ٹوٹا رہا پر چل سکتا ہے تو ایک جگہ کے برابر ہے کیونکہ وہ بھی پانی پر تیر سکتا ہے اور اگر ٹوٹا ہوا میں اُڑ سکتا ہے تو بھی ایک کھس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ بھی اُڑ سکتی ہے، ہاں اگر ٹوٹا ہوا دل قابو میں کر لے تو آدمی تین سکتا ہے اور دل کو قابو کرنا ہی دراصل ولایت ہے۔“

صحابہ کرام سے کم اور اولیاء کرام سے کرامات کا زیادہ ظہور کیوں؟
امام عقیف ندین محمد بن عبد اللہ یافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایمان

قوی تھے انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کرامات سے ان کو تعویذ دی جاتی جبکہ دوسروں کے ایمان میں وہ قوت نہیں ہوتی اس لئے ان کو اظہار کرامت سے یقین اور ایمان کی قوت دی جاتی ہے عارف باللہ شیخ شہاب الدین سروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”کرامات بندے پر اس لئے مکتولے جاتے ہیں تاکہ ان کا ضعیف ایمان قوت پزیر ہو جائے اور جن لوگوں سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے ان سے بھی اوپر ایک اور گروہ ہے جن کے قلوب سے حجاب اٹھا دیئے گئے ہیں اور ان کے قلوب یقین سے زندہ ہیں، اب انہیں خوارق و کرامات کی حاجت نہیں اور نہ آیات قدرت کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کرامات صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت کم منقول ہیں اور متاخرین مشارع سے زیادہ۔“

بعض اولیاء کرام بھی کرامت ظاہر نہیں کرتے

بعض اولیائے کاملین کا مقام قلب عبودیت و رضا کا ہوتا ہے اس لئے وہ کسی شے پر تصرف نہیں کرتے، وہ دوست کی رضا میں راضی بہ رضا رہتے ہیں حالانکہ ان میں اللہ کی طرف سے کرامات کی قوت بھی ودیعت ہوتی ہے۔

کرامت حجاب ہے

الفتح الربانی میں محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”کرامت کی خواہش نہ کر، تاکہ تجھے قرب خداوندی اور مصاحبت نصیب ہو، جب تجھے دائمی شہنشاہی ہوگی تو وہ تجھے کھلائے گا اور ٹوکھائے گا وہ تجھے پہنائے گا اور ٹپہنے گا ان کرامات کی تمنا حجاب ہے۔“

اخفا ضروری ہے

آپ فرماتے ہیں کہ پہلے جب کسی بزرگ سے کرامت سرزد ہو جاتی تھی تو دور کیٹھنے والوں سے عہد لیٹے تھے کہ اس کا ذکر کرتے دم تک کسی سے نہ کرنا، مصادف کرامت کو علم ہے کہ وہ کرامت کو چھپائے یہاں تک کہ تقدیر الہی اس کو طے کر کے حکم دے تو پھر ظاہر کرے یہی بات نام محمد بن عبد اللہ یا فہمی رحمہ اللہ نے یوں بیان کی ہے کہ:

”بزرگوں کا ارشاد ہے کہ کرامت کا اخفا ضروری ہے لیکن جہاں اذن الہی ہو یا غلبہ حال ہو یا عقیدے کی تقویت کے لئے ضروری ہو وہاں وہی کو اس کے اظہار کی اجازت ہے۔“

چائزہ

گرچہ فرق عادت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ریاضت شدت سے انسان میں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے جو انسانی فطرت کے عاصط سے بالا اور بلند ہے پھر جن پاک نفوس نے اپنی قوت ارادی اور استی خدائے قدیر میں جذب کر دی ہو ان سے غیر معمولی واقعات کا ظہور ناممکنات میں سے نہیں۔ ان کے تمام افعال خدا کی مرضی سے ظہور پزیر ہوتے ہیں جیسا کہ ہم اسی باب میں درج ایک حدیث قدسی میں دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود صوفیائے کرام کرامت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن جہاں قدرت کو منظور ہو وہاں کرامت سرزد ہو جاتی ہے۔ حضرت بایں علیہ السلام کا کہنا ہے کہ:

”صوفیاء کو ایسی عبادات اور دعاؤں کی قبولیت پر خوشی نہیں ہوتی جن میں کرامات ہوں مثلاً پانی پر چلنا، ہوا میں اُڑنا، آسمان پر چڑھنا وغیرہ کیونکہ ایسی دعائیں تو کافروں کی بھی قبول ہو جاتی ہیں۔“

ابو نعیم الاصبہانیؒ اور عبد الرؤف المنذریؒ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں:
 ”حضرت بایزید بسطامیؒ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا میں نے سنا ہے تم ہوا میں اڑ سکتے ہو، بایزید نے کہا اس میں حیرت کی کیا بات ہے، ایک پرندہ جو نر دسے کھاتا ہے وہ اگر ہوا میں اڑ سکتا ہے تو سو من تو پرندے سے بہت افضل ہے لہذا وہ کیوں نہیں اڑ سکتا۔“

”حیات ابدی“ میں مصنفہ کلیم القسا بجم، یحییٰ ابن منافذ کے حوالے سے حضرت بایزید بسطامیؒ کی ایک مناجات بیان کرتی ہیں کہ:

”آپ فرماتے ہیں اے اللہ جو تجھ سے کرامات کے طالب ہیں تو ان کو کرامات عطا کر لیکن میں تجھ سے تیری ذات طلب کرتا ہوں۔“

باعتبارِ نہیں سے آواز آئی:

”مثنوی میرا خاص بندہ ہے۔“

ظہورِ کرامت کا وقت

الفتح الربانیؒ میں محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ:
 ”اے شخص اپنی ذات کو حقیر سمجھ، اپنے حال کو لوگوں سے چھپاؤ اور جب تک نصیحت کے اظہار کی اجازت نہ ملے کرامت کا اظہار نہ کر۔“

ابن شمعونؒ سے جب کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی تو فرماتے یہ دھوکہ ہے اور

شیعانی مکر۔ پھر انہیں قسم ہوا کہ ”میری ہر نعمت کا اظہار کیا کرو۔“

ظہور کرامت میں خوف

اولیاء کا طبع ظہور کرامت کے وقت بہت ذرا کرتے ہیں کہ کہیں خود نمائی یا خود آرائی نہ ہو یا اس کی وجہ سے شہرت و امتیاز کے چال میں پھنس کر ہلاک نہ ہوں۔

کاش کرامت ظاہر نہ ہوتی

ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”بعض اہل کرامت نے مرنے کے وقت تمنا کی کہ کاش ہم سے کرامات ظاہر نہ ہوتیں تاکہ ان کا عوض بھی آخرت میں پاتے۔ کیونکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ مومن کو جس نعمت کی دنیا میں جس قدر کمی ہوگی اس کا اجر آخرت میں اتنا ہی زیادہ ملے گا۔“

کراماتِ حضرت رابعہ بصریؒ

حضرت رابعہ بصریؒ ان پر گزیدہ ہستیوں اور خاصانِ خدا میں سے ایک تھیں جن پر حق تعالیٰ کے فیوضِ ستارہ حانیہ کی مسلسل بارش ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی فضل و کرم سے نوازا تھا لہذا آپ کی ذات سے کافی کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ حتیٰ الامکان کوشش کرتی تھیں کہ آپ کی کرامات پردہٴ اخفائیں رہیں بلکہ آپ کرامات کو قربِ اعلیٰ کی دلیل بھی نہیں سمجھتی تھیں اور نہ کرامات ان کے نزدیک ولایت کا معیار تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ کے بعد وہ اپنے ساتھی سے فرماتی ہیں کہ:

”پانی پر چلنا کون سے کمال کی بات ہے یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں اور ہوا میں اڑنا کون سا مشکل کام ہے یہ تو حقیر کھیاں بھی کر سکتی ہیں جبکہ حقیقت کا ان دونوں سے تعلق نہیں ہے۔“

اس کے باوجود جہاں جہاں اذنِ ربی ہوا وہاں وہاں آپ سے کرامتوں کا صدور ہوا آپ کے فقرِ با تمام تذکرہ نگاروں اور سوانح نگاروں نے ان کرامات کا ذکر کیا ہے بلکہ عالم یہ ہے کہ آپ کے حالات زندگی کم اور کرامات زیادہ ہیں اب ہم ان کرامات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

خدا کی نگہبانی

تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطارؒ بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک رات ایک چور حضرت راہب بھریؑ کی کونھڑی میں آیا جب کہ آپ سو رہے تھے اس نے آپ کی چادر پھا لی۔“

جبکہ ڈاکٹر مارگرے سمجھنے والے مناوی نے کہا ہے:

”چور نے آپ کے تمام کپڑے پھا لئے اور کونھڑی میں باندھ کر بھامنے کی کوشش کی تو اسے دروازے کا راستہ نہ ملا۔ اس نے جب سلمان نیچے رکھا تو اسے راستہ نظر آنے لگا۔ لالچ میں آکر اس نے سلمان پھر اٹھ لیا لیکن دوبارہ اسے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ یہ عمل اس نے سات بار دہرایا۔ پھر کونھڑی کے ایک کونے سے آواز آئی

”اے شخص! اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال کیونکہ اس نے کئی سال سے اپنا آپ ہماری دوستی اور تلمیذی کے سپرد کر رکھا ہے۔ یہاں تو شیطان کی بھال نہیں کہ وہ اس کے گرد یا آگے پیچھے چونک سکے پھر اک چور کی کیسے جرات ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی چادر پھا لے۔ اسے چور! اس سے کوئی تعلق نہ رکھو کیونکہ اگر ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا دوسرا تو جاگ رہا ہے۔“

السناد کی کا قویٰ ہے کہ:

”یہ کہانی بالکل درست صحیح اور یقینی ہے کیونکہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی حفاظت کے لئے ان کے آگے پیچھے فرشتے ہوں گے۔“

چور سے ولی

اسی طرح کا ایک اور واقعہ کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ:

”ایک مرتبہ ایک چور آپ کے گھر داخل ہوا، اس کا خیال تھا کہ گھر میں کوئی قیمتی سامان ہوگا، اس نے گھر کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ وہ بایں ہو کر واپس جا رہا تھا کہ حضرت رابعہؒ نے اسے روک دیا اور سوال کیا کہ: ”کیا تم چور ہو؟“ اس نے غصے سے جواب دیا: ”ہاں میں چور ہوں۔“ آپ نے فرمایا: ”تو پھر یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ۔“ وہ بولا: ”یہاں رکھائی کیا ہے جو ساتھ لے جاؤں۔“ آپ مسکرائیں اور فرمایا کہ: ”وضو کر کے دو رکعت نماز میرے حجرے میں ادا کرو، تمہیں یہاں سے اتنا سامان ملے گا جتنا ساری عمر نہیں ملا ہوگا۔“ چور نے لالچ میں آ کر وضو کیا اور حجرے میں جا کر دو رکعت کی نیت پر جمعہ کی دوہر حضرت رابعہؒ بھی رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا کرنے لگیں کہ: ”اے مولا! یہ چور میرے دروازے پر آیا تھا اسے یہاں تو کچھ نہیں ملا لہذا میں اسے حجرے کے دروازے پر لے آئی ہوں، میرے مولا اسے نواز دے۔“ ادھر چور کو نماز میں اتنا سرور ملا کہ اس نے مزید دو رکعت کی نیت کر لی اس کے بعد پھر دو رکعت ادا کی جس حقیقت کہ جس جوں وفضل پڑھتا گیا تو انوں اسے لطف و سرور ملتا گیا یہاں تک کہ حضرت رابعہؒ نے ایسا کہ وہ سر ہنسو کر یہ زاری کر رہا ہے، اپنے گنہ گاروں اور محبوب کا عتراف کر کے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے تو خدا کو اس کی گریہ زاری اس قدر پسند آئی کہ اسے معاف کر کے چور سے دلی بنادیا۔“

یہ دیکھ کر حضرت رابعہؒ نے خدا سے عرض کی کہ:

”اے‘والا‘ٹو نے اپنے سناہگار بندے کو معاف کر کے غلّی مقام عطا کیا ہے، اس بھی تیری عاجز بندی، ہوں میری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دے۔“ خدا آئی اے رابع! ٹو کیا سوچتی ہے تیری جہ سے ہی تو میں نے اس کو معاف کیا ہے اور اس کی توبہ قبول کی ہے تو ہمارے نزدیک غلّی مقام پر ہے۔“

خدا کے وعدے پہ پختہ یقین کا ثمر

ایک اور واقعہ جس میں حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جسمانی ضروریات سہیا کئے جانے کا خدا پر آپ کے پیرو یقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ قتادہ مین کے ایمان کی پختگی کے لئے یہ واقعہ مکرر بیان کیا جاتا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ”تذکرہ الاولیاء“ میں لکھتے ہیں کہ:

”دو درویش حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے آئے وہ دونوں بھوکے تھے اور بامِ گنگو کر رہے تھے کہ رابع انہیں انکر کھانے کو دے دے تو اچھا ہو کر کہہ ان کے ہاں رزق حلال طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جب وہ آکر اندر بیٹھ گئے تو ان کے سامنے ایک کپڑے میں دو روٹیاں رکھی گئیں یہ دیکھ کر وہ خوش ہوئے اس سے پہلے کہ وہ کھانا شروع کرتے اچانک باہر سے کسی سائل نے صدا دی کہ خدا کے لئے کھانے کو کچھ دو حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کے سامنے رکھی گئی دونوں روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دیں۔ درویش بددیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے لیکن خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر بہت سی گرم روٹیاں لئے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں آپ نے روٹیاں میں ان کا شمار کیا تو وہ انھارہ

تکلیس، آپ سے کثیر کو روئیاں واپس کرتے ہوئے کہا شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ یہ روئیاں میرے ہاں نہیں بھی گئیں یہ کسی ورنہ میں اسی کے پاس لے جاؤ مگر کثیر نے بڑے وثوق سے کہا کہ یہ آپ ہی کے لئے بھی گئی ہیں۔ آپ نے کثیر کے اصرار کے باوجود روئیاں واپس کر دیں کثیر جب گھبراہٹ ہوئی اور اس نے اپنی مالکین سے سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے پوچھا کہ روئیاں کتنی ہیں کثیر نے کہا روئیاں اٹھارہ ہیں تب مالکین نے کہا ان میں دو روئیاں کا اضافہ کر کے پھر لے جاؤ اور انہیں دو کثیر نے دو روئیاں اور رکھ لیں اور روئیاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئی آپ نے روئیاں چھین تو وہ میں تمہیں آپ نے فرمایا ہاں یہ ہمارے لئے ہی بھی گئی ہیں پھر آپ نے یہ روئیاں درویشوں کے سامنے رکھ دیں وہ جو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، فرامیچہ طعام کے بعد انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ کی اہمیت معلوم کرنا چاہی اور کہا کہ یہ کیا اسرار تھا کہ جب ہم کھانا کھانے گئے تو آپ نے روئیاں اٹھا کر فقیر کو دے دیا پھر ایک کثیر روئیاں لائی تو آپ نے کہا یہ ہماری نہیں ہیں پھر جب وہ دوبارہ آئی تو آپ نے کہا ہاں یہ ہمارے لئے بھی گئی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب آپ تشریف لائے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ مجھ کے ہیں مگر جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ معزز مسلمانوں کے لئے ناکافی ہوں گی اس اثنا میں ایک سائل آیا پچھا تو میں نے وہ دونوں روئیاں اٹھا کر اسے دے کر اللہ سے عرض کیا اے اللہ

تیرا وعدہ ایک کے بدلے دس دینے کا ہے اور مجھے قولِ صادق پر کھل
بھر دے اور یقین ہے میں نے تیری رضا کے لئے دونوں روٹیاں
دے دی ہیں لہذا اسے اللہ اب دو کے بدلے میں عطا کرے۔ جب وہ
کثیر اٹھا وہ روٹیاں لائی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یا تو کوئی سید ہو گیا ہے یا
بھریہ میری روٹیاں نہیں ہیں لہذا میں نے روٹیاں واپس کر دیں پھر
جسہ پوری میں روٹیاں آئیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے وعدے
کے مطابق میں روٹیاں آتیں ہیں لہذا میں نے وصول کر لیں۔
درویش یہ سن کر حضرت رابعہ بصریؒ کے اللہ تعالیٰ کے
وعدے پر کامل یقین اور بھر دس کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔

شیطانِ فریب

شیخ فرید الدین عطارؒ نے ”تذکرہ الاولیاء“ میں بیان کرتے ہیں کہ:
”ایک مرتبہ آپ نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب خادمہ کھانا
تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا۔ لہذا اس نے حضرت رابعہ
بصریؒ سے پوچھا کیا وہ پیاز سے ایک پیاز مانگ لائے
لیکن حضرت رابعہ بصریؒ نے جواباً کہا کہ چالیس سال قتل
میں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گی۔
لہذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بغیر ہی کھانوں گی۔
ابھی آپ نے اپنا جملہ کھل ہی کیا تھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں پیاز
لے کر آیا اور باغی میں ڈال کر اڑ گیا مگر آپ نے اس کو شیطانِ
فریب تصور کرتے ہوئے سامن کے بغیر ہی روٹی کھا کر پانی پی لیا اور

کہا کہ میں شیطان کے دام ترویر سے نہ فل نہیں۔

بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ سید ابن اجوزی نے اپنی کتاب میں عبد اللہ بن مسعود

کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

آفت کی صحرانی

ایک اور واقعہ جو اپنے اندر ایک کربابی و نریشہ کی عنصر بھی رکھتا ہے شیخ فرید الدین

عجمیؒ نے ”تذکرۃ الاولیاء“ میں بیان کیا ہے کہ۔

”ایک دن حضرت داؤدؑ بصری حضرت داؤدؑ پہاڑ پر گئیں تو جنگلی ہر نور

آپ کے ارد گرد کھٹے ہو گئے جن میں برن، غزال، پہاڑی بکرے،

خروشا، جنگلی گدھے شامل تھے، آپ کو دیکھنے پہلے بڑی محبت سے

آپ کے پاس آگئے، اچانک خوبصورت حسن بصری بولنے لگا، وہاں آگئے جن کو

دیکھ کر تمام جنگلی جانور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسن بصریؒ

نے جب یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور آپ سے سوال کیا کہ یہ جنگلی

جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ کھڑے ہوئے جبکہ یہ تمہارے

پاس دوستانہ انداز میں کھڑے تھے حضرت داؤدؑ بصریؒ نے

پوچھا آج تم نے کیا کھایا ہے؟ تو خوبصورت حسن بصریؒ نے فرمایا

میں نے آج گوشت اور روٹی کھائی ہے، یہ سن کر حضرت داؤدؑ

بصریؒ نے فرمایا: ”جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو وہ جانور

تم سے خوف کھائیں گے لہذا وہ کیونکر تم سے ٹوس ہو سکتے ہیں۔“

بہتے ہیں نیر اپنے ہوتے ہیں رام ویش

آفت کی جہاں میں کیا کھراپیاں ہیں

ٹنڈی دل

ڈاکٹر ماد گرہٹ سمجھنے لگے اپنی کڑپ "رابعہ دی بسک" میں السناوی پھونچنے کے حوالے سے حضرت رابع بھری رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت بیان کی ہے کہ:

"ایک بار جب آپ نے ایچ اے اے گایا تو اس پر ٹنڈی دل ٹوٹ پڑا جس پر آپ نے رب ڈاؤن جلال والا کرام کے حضور یوں دعا کی کہ: "اے میرے مالک! یہ میری غذا ہے جس پر میں نے اپنی رقم اور محنت خرچ کی ہے اگر تجھے بھی منظور ہے تو میں یہ خوراک تیرے دشمنوں یا دوستوں کو دے دوں گی۔" تب ٹنڈی دل فوراً اڑ گئی جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ ہو۔"

گدھے کا زخم ہو جانا

یہ واقعہ حضرت رابع بھری رضی اللہ عنہ کے سفر حج میں بیان کیا جا چکا ہے لیکن کرامات کے ضمن میں کارکنین کی سہولت کے لئے دوبارہ لکھا جا رہا ہے، حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ عنہ "مذکرۃ الاولیاء" میں فرماتے ہیں کہ:

"ایک دفعہ حضرت رابع بھری رضی اللہ عنہ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لئے گدھے پر سامان لاد کر پہل پڑیں۔ ایک صحرا کے درمیان سے گزر رہی تھیں کہ اچانک آپ کا گدھا مر گیا۔ قافلے والوں نے حضرت رابع بھری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کا سامان بانٹ کر اٹھا لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ سفر جاری رکھیں، آپ نے جواب دیا آپ کی

بڑی مہربانی آپ میری وجہ سے اپنا راستہ کھوٹا نہ کریں، میں نے سفر آپ کے مجروحے پر شروع نہیں کیا تھا مجھے اپنے پردہ نگار پر مجروحہ اور توکل ہے قافے والے یہ سن کر روانہ ہو گئے اور آپ یکہ دہیارہ گئیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بظاہر کوئی عذر کار نہ تھا، آپ نے رب العزت کے حضور ہجدہ و یزید کو گریوں عرض کی "اے اللہ! میں ایک غریب اور عاجز نادار عورت ہوں میں نے تیرے آسیرے پر سفر شروع کیا تھا اے اللہ تو نے مجھے اپنے گھر باپا اور جب میں نے سفر شروع کیا تو میرے گدھے کو مار دیا کیا انہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔" اچھی آپ کی ذخائرم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کا گدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنا زمانہ لاؤ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئیں اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ اس نے عرصہ دراز کے بعد اس گدھے کو مکہ کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔"

ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹھ صاحبہ نے اپنی کتاب "Rabia The

Mystic میں لکھا ہے کہ:

"المنذولی جیٹھ کی روایت کے مطابق گدھے کی جگہ اونٹ کے مرنے اور کراہت کے طور پر اس کے زعمہ ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس پر سوار ہو کر آپ نے نہ صرف حج کیا بلکہ اپنے گھر واپس بھی اسی اونٹ پر آئیں۔"

معرفت حق تعالیٰ، نہ کہ کرامت

حضرت فرید الدین عطارؒ کی روایت ہے کہ:

”ایک دن جب حضرت رابعہؒ نے دریا کے کنارے تشریف فرما تھے کہ حضرت حسنؒ نے پانی پر پہلی بچھا کر کہا: ”راہب! دونوں دو رکعت نفل ادا کر لیں۔ جس پر آپ نے فرمایا: ”کیا آپ کے لئے خود کو بازار دنیا میں پیش کرنا ضروری تھا؟“ یعنی کیا دنیاوی شہرت کے لئے روحانی طاقت کا استعمال ضروری تھا پھر حضرت رابعہؒ نے اپنا مصلیٰ ہوا میں بچھا کر کہا: ”یہاں دو رکعت ادا کریں لیکن حضرت حسنؒ نے بصری ٹیسٹ خاموش رہے جس پر حضرت رابعہؒ نے ان کی دلچسپی کرتے ہوئے کہا کہ اے حسن! آپ نے جو کچھ کیا وہ پانی کی معمولی پھٹی بھی کر سکتی ہے جبکہ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک حقیر کھس بھی کر سکتی ہے لیکن حقیقت کا ان دونوں کاموں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم حقیقی کام میں خود کو مشغول کریں اور حلقہ معرفت حاصل کریں۔“

روشنی

ایک رات حضرت حسنؒ اپنے دو قہنہ ساتھیوں کے ساتھ حضرت رابعہؒ کے گھر آئے اس وقت گھر میں اندھیرا تھا، اور روشنی سے انتظام کے لئے کوئی چراغ وغیرہ نہ تھا۔ حضرت حسنؒ نے روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ

نے حضرت رابعہ بصریؒ سے کہا، انہوں نے اپنی انگلیوں پر دم کر کے پھونک مار دی تو وہ ایسی روشن ہوئیں کہ پورا مکان بھرا نور بن گیا۔ حضرت حسن بصریؒ اور ساتھی رات بھر وہیں رہے اور یہ روشنی صبح تک رہی۔

نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ لیں کہ
یہ بیٹا کئے بیٹھے چہا اپنی استخوان میں

(علامہ اقبال)

آپ کے سوا کچھ حضرت فرید الدین عطارؒ نے کہا کہ اگر کوئی معتزف سوال کرے کہ یہ کس طرح ممکن ہے تو میں کہوں گا کہ یہ حضرت موسیٰؑ کے یہ بیٹا کی طرح ہے اور اگر کہا جائے کہ وہ تو متغیر تھے تو میں کہوں گا کہ جو شخص بھی صدق دل سے حضور ﷺ کی اطاعت کرتا ہے اس کو آپ ﷺ کے معجزے سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ فرق عادت سے کا اظہار انبیاء سے ہو تو معجزہ کہلاتا ہے اور ولی سے ہو تو کرامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور ولی کو یہ کرامت اتباع نبوت سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خود فرمایا کہ دوا مساقہ نبوت کا چاہیو اس حصہ میں (صحیح بخاری)۔

جو کرنی ہو جہانگیری محمد ﷺ کی غلامی کر
عرب کا تاج سر پر رکھ کر خداوندِ جہم ہو جا

ایک مکالمہ

کنز العارف میں اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ایک مکالمہ درج کیا گیا ہے، اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، حضرت رابعہ بصریؒ کی انگلی روشن دیکھ کر عالم نے حضرت رابعہ بصریؒ سے پوچھا کہ: ”یہ قوت مجھے کیوں حاصل نہیں؟“ حضرت

راہب بصریؒ نے جواب دیا "اس لئے کہ ابھی آپ کا دل روشن نہیں ہوا۔"

کار سازی مابقلکر کا رہا

ایک اور واقعہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر و فکر میں مشغول ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی پوری کیا کرتے تھے، شیخ فرید الدین عطارؒ نے بیان فرماتے ہیں کہ:

"ایک دن حضرت حسن بصریؒ عصر کی نماز کے بعد حضرت راہب بصریؒ کے پاس گئے جبکہ وہ ہانڈی میں گوشت پکانے کی تیاری کر رہی تھیں، انہوں نے ہانڈی میں پانی ڈال کر رکھا تھا اور آپ کے پاس آکر باتوں میں مصروف ہو گئیں اور کہنے لگیں آپ سے منگوا ہانڈی پکانے سے کہیں بہتر ہے باتیں کرتے کرتے نماز مغرب کا وقت ہو گیا دونوں نے نماز پڑھی پھر حضرت راہب بصریؒ خشک روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا کدہ لے آئیں تاکہ روزہ افطار کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت راہب بصریؒ ہانڈی اُتارنے لگے تو انہیں خیال آیا کہ وہ تو ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی ہیں بھول گئے تھے لیکن اس کے باوجود ہانڈی اُتار تے ان کا ہاتھ جل گیا، آپ نے دیکھ کر ہانڈی اللہ کی قدرت سے جوش مار رہی ہے، حضرت راہب بصریؒ ہانڈی لے کر آئیں سالن خود بخود تیز ہو چکا تھا۔"

حضرت خواجہ حسن بصریؒ فرماتے تھے کہ اتنا حیرانہ کھانا پھر میں نے کبھی نہ

کھایا۔ وہ گوشت اتنا لذیذ تھا کہ موت تک اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہا۔

بالا خانے پر فیض

تذکرہ خوشیہ میں مولانا غیاث علی شاہ صاحب، قلعہ بھٹنڈہ پانی پتہ کی زبانی حضرت رابعہ بصریؓ کے زور غامی کی ایک روایت بیان کرتے ہیں:

”حضرت رابعہ بصریؓ کو نو جوانی میں کسی نے رٹھی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چونکہ آپ بہت خوبصورت تھیں اس لئے رٹھی نے آپ کو زیورات اور اچھے اچھے کپڑے پہنا کر بالا خانے میں بٹھا دیا آپ کے حسن و جمال کا چہ چاسن کر مشا قان جہاں کا ایک بھوم ہونے لگا، بوقت شب جس شخص کو نائیکہ ان کے پاس بھیجتی تو آپ اس سے کہتیں کہ پہلے وضو کر کے دو گانہ پڑھو پھر میں تم سے بات کروں گی چنانچہ دو شخص وضو کر کے لعل خمار کے لئے کھڑا ہو جاتا تو آپ اپنی باطنی توجہ اس کی طرف مبذول کرتیں جس سے اس شخص کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ خوفِ الہی سے کانپ کر آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر کے چلا جاتا اور ہمیشہ کے لئے تائب رہتا۔ سال بھر آپ کا یہ فیض جاری رہا ہنگاموں لوگ نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے ایک دن نائیکہ نے سوچا دیکھوں تو کسی کیا بات ہے کہ جو ایک بار آتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ حالانکہ اس کے حسن و جمال اور تازہ وادامیں کوئی کسر نہیں ہے۔ اس رات اس نے پوشیدہ ہو کر تمام معاملہ دیکھ لیا جب حقیقت منکشف ہوئی تو وہ خوفِ خدا سے کانپ اٹھی اور حضرت رابعہ بصریؓ کے قدموں میں گر پڑی اور عرض کیا میرا قصور معاف کر دو مجھے معلوم نہ تھا، میں آپ کو ابھی آزاد کرتی ہوں۔ اس پر

حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا: حق! تو نے مجھے کیا آزا دیا۔ جا رہی
 شدہ فیض بر باد کیا۔ خیر اللہ کی مرضی یہاں تک ہی تھی۔
 نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
 بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

اولیاء کی پہچان

ایک شخص حضرت رابعہ بصریؒ کے پاس آیا اس وقت آپ ایک پہاڑ
 کے قریب بیٹھی تھیں۔ اس شخص نے درخواست کی کہ مجھے اولیاء کی پہچان بتائیے۔ آپ
 نے فرمایا: ”اولیاء اللہ کی پہچان ہے کہ ان کو وہ پہاڑ کو مخاطب ہو کر کہیں کہ سونے کا بن جاؤ
 پہاڑ فوراً سونے کا ہو جائے گا۔“ حضرت رابعہ بصریؒ کا یہ فرمانا تھا کہ پہاڑ سونے کا
 بن کر جھمکے گا۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے پہاڑ کی طرف دیکھ کر فرمایا: ”مجھے میں
 نے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ بات کس سے کہی۔“ جس پر پہاڑ دوبارہ اپنی اس
 حالت میں آگیا۔

تجارت سے فقری تک

حضرت رابعہ بصریؒ کی ایک اور کرامت جو امام عقیف الدین محمد بن
 عبد اللہ یافعیؒ نے اپنی کتاب ”روضہ البریاءین فی مناقب الصالحین“ میں بیان کی
 ہے۔

”ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں حضرت رابعہ بصریؒ سے
 ملنے کا ارادہ کیا تاکہ دیکھوں کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک پہنچی
 ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ میری نگاہوں کے سامنے چاند جیسے روشن

چہرے والے بہت سے درویش آ گئے۔ ان کے جسموں سے ملک کی بھینٹی بھینٹی خوشبو آ رہی تھی، ہم میں باہم سلام و کلام ہوا میں نے جب اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہم لوگ دولت مند تاجروں کی اولاد ہیں، ہم اپنے شہر میں خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے کہ ہم نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خوش آوازی کے چرچے سنے تو ہم نے ارادہ کیا کہ مصر جا کر ان کا گناہیں اور انہیں دیکھیں مگر وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ انہوں نے گائے بھانے سے توبہ کر لی ہے اور اب خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئی ہیں، ہم میں سے ایک نے رائے دی کہ اگرچہ ہم ان کا گناہ نہیں من سکے مگر چل کر ان کی زیارت تو کر سکتے ہیں مگر اس کیلئے ہمیں فقیرانہ وضع طبع اختیار کرنی پڑے گی۔ ہم راضی ہو گئے اور فقیرانہ لباس پہن لیا اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً باہر نکلیں اور ہمارے پیروں پر گر پڑیں، اور کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیا میں آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتی۔ ہم حیران ہوئے اور کہا بھلا ہم نے کون سا احسان کیا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت ہے جو چالیس سال سے اندھی ہے جب آپ لوگوں نے دستک دی تو میں نے دعا کی کہ اسے میرے مالک دروازے پر دستک دیجئے والے فقراء کی حرمت کی بدولت اس عورت کی آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اسی وقت اس عورت کی آنکھوں میں نور آ گیا اور وہ دیکھنے لگی۔ ہم یہ سن کر اور حیران

ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے اس نے ہمارے باطنی حاس کو غاش نہ کیا بلکہ ہم کو عزت بخشی، ہمارے جس ساتھی نے ہمیں فقیرانہ لباس پہن کر جانے کی رائے دی تھی وہ کہنے لگا کہ میں تو اب یہ فقیرت لیاں نہیں اُتاروں گا۔ باقی سب نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنا مال و متاع اور کاروبار اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور حضرت رابعہؒ کو تمام واقعہ سنا کہ ان کے دسب حق پرست پر بیست کی، اپنے ساتھ لکنا ہوں کی اللہ سے معافی مانگی اور راہِ فقر اختیار کر لی۔

جیب سے اور غیب سے

علامہ محمد یوسف مہمانی بریلویؒ اپنی کتاب ”جاس کرنا سب اولیاء“ میں علامہ حقانی بریلویؒ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہؒ نے غرض سے سفر حج کی غرض سے نکلیں، راستے میں انہیں شیبان الراعی نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ”میں حج کی غرض و غایت سے نکلی ہوں اور عازم مکہ ہوں اس پر شیبان الراعی نے ازراہ ہمدردی اپنی جیب سے سونا نکالا اور حضرت رابعہؒ سے کہا کہ: ”آپ سفر پر جا رہی ہیں زار و راہ کے طور پر یہ سونا ساتھ لے جائیں تاکہ راستے میں آپ کے کام آئے“ یہ دیکھ کر حضرت رابعہؒ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ مومنوں سے بھر گیا، آپ نے فرمایا: ”تو نے جیب سے نکالا اور میں نے غیب سے پکڑا لیکن مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں مجھے اپنے رب پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے، میں دنیاوی مال و دولت کا سہارا نہیں لیتی اس پر شیبان الراعی نے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا عہد کیا اور آپ کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہو گیا۔

مجنوب (۱)

”آغاز شباب میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کا بہت چرچا تھا مگر غلامی سے آزادی اور شب و روز عبادتوں کے طویل سلسلہ کے بعد آپ کے چہرے پر خدا نے پاکیزگی اور نور کا ایک نقاب ڈال دیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جائیں۔ ایک شب کسی قبرستان میں ایک نوجوان نے آپ کا نورانی چہرہ دیکھا (جہاں آپ کسی کام سے گئی ہوئیں تھیں) جو مثل ماہتاب تھا وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر وہاں سے چلا گیا لیکن چند دن بعد اس نے آپ کو گھر سے باہر میں دوبارہ دیکھا تو لا شعوری طور پر آپ کے پیچھے چل دیا اور چلتے چلتے آپ کے دروازے تک پہنچ گیا، چونکہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ چند لمحہ قبل داخل ہوئیں تھیں لہذا دروازہ کھلا ہی تھا وہ اندر داخل ہو گیا لیکن جب اس نے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کو رتبہ کے حضور سجدہ و ریز ہو کر راز و نیاز میں مشغول دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور اس کی زبان منک ہو گئی۔ جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ فارغ ہوئیں اور آپ نے پلٹ کر نوجوان کو کھڑے دیکھا تو اس سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ اس کی زبان کام نہیں کر رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ”اس سے پہلے کہ تیرا دل بھی کام کرنا چھوڑ دے تو“

(۱) یہ واقعہ اس کے کئی عبادتہ کر رہے ہیں جو اس کے معصقین نے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھے ہیں لیکن اس واقعہ کا اظہار نہیں کیا گیا۔

یہاں سے چلا جا۔“ اس نے آنکھوں آنکھوں میں احتجاج کی کہ اس کی
 قوت گویا بلی لٹا دی جائے آپ نے فرمایا کہ ”اگر تو نے میرے
 ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے مٹا دیتا۔ میں خدا کی
 ناپید ہوں میرا حاملہ خدا کے ساتھ ہے اگر تو معافی مانگتا چاہتا ہے تو
 خدا سے مانگ۔“ یہ کہہ کر آپ دوبارہ مسجد میں گئے۔ وہ فوج ان
 بھی مسجد پر نہ ہو کر استغفار کرنے لگا۔ طویل گریہ و زاری کے بعد خدا
 نے اس کی زبان سے نجات دہی مگر اس پر بھی دو توبہ کو درپا کرنا پڑا۔“

بصرہ کے بازار سال با سال تک ایک مسجد کے استغفار کے نعروں سے گونجتے
 رہے، سردی ہو یا گرمی وہ وہاں اپنی دھن میں دست فلک شکاف نعروں سے گونجتا تھا اور بازار
 سے گزرنا پڑتا تھا، آخر ایک دن خاموشی چھا گئی اور وہ مسجد بے صدا بن گئی۔
 اس کا پتہ نہ چلا۔ یہ مسجد اب وہی خوبان تھا جو حضرت ابو بصریؓ کی بدولت رہا۔
 خداوندی میں مقرب نصیر۔ حضرت ابو بصریؓ کا کثرتِ شکر پر جتنی تھی کہ:
 ”دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست ہے لیکن اندر سے
 دشمن خاص ہے لیکن اس کی پہچان گہری نظر سے ہی کی جاسکتی ہے۔“

کعبہ یا رب کعبہ

شیخ فرید الدین عطارؒ ”مکاشفۃ“ تذکرۃ الاولیاء میں رقمطراز ہیں کہ:
 ”دوسری بار حج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ آپ کے
 استقبال کو چلا آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا جسے خانہ کعبہ کا دب چاہیے
 میں خانہ کعبہ کو کہہ دوں گی مجھے استقبال اس کا چاہیے جس نے کہا
 ہے ”جو میری طرف ایک بالشت چلا ہے میں اس کی طرف گزرا ہوں“

چلتا ہوں۔“

اسی واقعہ سے متاثر ہو کر کسی فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ طائی عبث طواف کعبہ کی سعی و کوشش کرتے ہیں، انہیں گھر کے مالک سے آشنائی کرنی چاہیے۔ دیکھئے کس قدر خوبصورت شعر ہے:

حاجی عبث بطواف حرم سعی می کنی
ناہد شدن بھاسب این خانہ آشنا

حرف آخر

ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹ صاحبہ اپنی کتاب ”رابعدی بسملہ“ (Rabia The Mystic) میں لکھتی ہیں کہ:

”ہم نے دیکھا کہ خداوند تعالیٰ کا حضرت رابعہؒ پر کس قدر فضل و کرم تھا، انہیں کرامات کی نعمت حاصل تھی لیکن آپ حتی الامکان ان سے بچنے کی کوشش کرتی تھیں بلکہ آپ لوگوں کو منع کرتی تھیں کہ انہیں صاحب کرامت نہ کہا جائے اور نہ سمجھا جائے کیونکہ آپ کرامات کے سرزد ہونے سے ڈرتی تھیں مہا لوگ ان کرامات کو ہی خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ بنا لیں۔ لہذا وہ لوگوں کو مجاہدات کی تلقین کیا کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ کی بندگی کرو وہ تمہاری ضرورت سے گا۔ ہمیں تاریخ کی ایک کتاب مٹواؤ جو سہل لائن الجوزیؒ نے لکھی تھی ایک دلچسپ مکالمہ مٹا ہے جو حضرت رابعہؒ بصریؒ رحمہ اللہ اور زلفہ بنت عبد الواحد کے درمیان ہو۔ جس میں زلفہ بنت عبد الواحد، حضرت رابعہؒ بصریؒ کو پھوپھی اور وہ

اس کو میرے بھائی کی بیٹی کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ اگر یہ مخاطب
دُرست ہے تو زلفہ ان کی واحد رشتہ دار تھی۔“

زلفہ کا بیان ہے کہ:

”میں نے حضرت رابعہ بصریؒ سے کہا: ”اے میری چھوٹی
آپ لوگوں کو اپنی زیارت کی اجازت کیوں نہیں دیتیں؟“ تو انہوں
نے جواب دیا کہ: ”مجھے خوف ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو لوگ
مجھ سے بہت سی ایسی باتیں اور کام منسوب کریں گے جو میں نے نہیں
کئے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جائے نماز
کے نیچے سے رقم ملتی ہے اور مجھے بغیر آگ کے پکا ہوا کھانا قیب سے
مل جاتا ہے۔“ زلفہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا: ”چھوٹی جان! وہ یہ کہتے
ہیں کہ آپ کو دو تینے خوردہ نوش گھر مل جاتی ہیں“ اس پر وہ کہنے
لگیں: ”اے میرے بھائی کی بیٹی! اگر مجھے اس طرح گھر میں
چیزیں ملیں تو میں انہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤں، میں کیسے بتاؤں کہ میں
اپنی چیزوں کی خریداری پر رقم خرچ کرتی ہوں اور میں اس میں خوش
ہوں۔“

اس کے باوجود حضرت رابعہ بصریؒ کے تمام سواغ و تدکرہ نگار آپ کے
کراماتی واقعات کو درست سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں کراثانی قوت بھی موجود تھی
جو اللہ کی طرف سے اسلام میں اولیاء اللہ و ولایت کی جاتی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار مؤرخ
کا کہنا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ کو یہ کرامات اس لئے عطا کی گئیں تاکہ لوگوں کو
معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر فضل و کرم آپ کے ساتھ تھا۔

حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ اور وحدت الوجود

بنیادی تعلیم

اسلام کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید کی تعلیم و دعوت دی تھی، ایم جاہلیت میں افواج عرب نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، آپ ﷺ کی دعوت توحید دراصل اسی کثرت کا رد تھا تھی، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جن مصنوعی خداؤں کی تہ پرستش کرتے ہو وہ سب باطل ہیں۔ حقیقی خدا صرف ایک ہے اور وہی عہدت کے نائق ہے جبکہ صوفیاء واحدۃ الوجود کو اصل توحید سمجھتے ہیں، ان کے یہاں توحید کے معنی وجود کی وحدت کے ہیں یعنی وجود حقیقی صرف ایک ہے جو تمام موجودات میں ان کا عین وجود بن کر سرایت کئے ہوئے ہے۔ موجودات عالم کی حیثیت محض قیوب کی ہے یہ وجودی زبان میں وجود مطلق کے تشکلات و تقینات ہی عالم بین حق ہے۔ (العالم عین الحق)

ابتدائی تصوف

شروع میں تصوف خدا سے ڈرنے، اس کے احکام و فرامین کی اطاعت و اتباع اور خود کو منہ بگاڑنے پر مشتمل تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ طبیعت میں بغض و عداوت، غیبت و

نفس اور شہوت کے موجود ہونے سے تعریفِ قلب نہیں ہو سکتا لہذا اذہد مجاہد سے قلب پاک کرنے کا نام تصوف تھا۔

حضرت رابعہ بصریؒ (رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت حسن بصریؒ تک تصوف کا یہی رجحان تھا لیکن حضرت رابعہ بصریؒ نے تزکیہ نفس اور تعلق مع اللہ کی ایک نئی طرح ڈالی۔ ان کے دور تک اللہ سے تعلق خوف یا مانع کا تھا لیکن آپ نے اللہ سے بے لوث اور بے غرض محبت کا آغاز کیا پھر اپنی تعلیمات اور عمل کے ذریعے عشق کی یہ بنیاد مضبوط کی۔ ہم باخوفہ تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے بے لوث محبت کا یہ عمل دراصل وہ بنیاد تھی جس پر وحدۃ الوجود کی عمارت آج کھڑی نظر آ رہی ہے۔

یہ تصوف کے تار و پود عشق اور محبتِ الہی سے تیار ہونے لگے، عشق و محبت کے لئے سرشاری، محویت و استغراق ضروری ہیں، ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کو اُجاگر کرنے میں حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیمات اور ذاتی عملی مثالوں نے بڑا حصہ ڈالا۔ حضرت ذوانون بصریؒ و دراعل اولیٰ تھے جنہوں نے توحید کے غلبہ میں اول قول "لا موجود الا اللہ" کا نعرہ بلند کیا وہ آپ کے ہم عصر اور خوش چیں تھے۔ یہی نعرہ بعد ازاں وحدۃ الوجود کی اساس قرار پایا۔

آپ کے اقوال

حضرت رابعہ بصریؒ کے بعض اقوال جو شیخ فرید الدین عطارؒ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب "تذکرۃ الاولیاء" میں درج کئے ہیں، سے تحریف و اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حضرت رابعہ بصریؒ ہی تھے جنہوں نے دراصل وحدۃ الوجود کا ڈھل ڈالا تھا۔

- ☆ کسی نے پوچھا کہ ”آپ جس کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”اگر میں نہ دیکھتی تو عبادت نہ کرتی۔“ اس جواب میں آپ نے فرمایا ”وحدۃ الوجود کی تکفیل کے آثار دیکھ سکتے ہیں۔“
- ☆ کسی نے پوچھا کہ ”آپ شیطان سے دشمنی رکھتی ہیں؟“ فرمایا، ”رحمن کی دوستی سے مجھے فرصت کہاں کہ شیطان کی دشمنی میں مشغول ہو سکوں۔“
- ☆ معرفت کا شرف خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ، عیسائی اور وحدت الوجود

- ڈاکٹر ابوسعید نور الدین فلسفہ وحدت الوجود میں لکھتے ہیں کہ:
- ”تاریخ تصوف کا بالاستیعاب مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے بزرگ جن کی ذات سے نظریہ وحدت الوجود کے خیالات منسوب کئے جاتے ہیں ذوالنون مصریؒ (م 245ھ بمطابق 859ء) ہیں حضرت ذوالنون مصریؒ چونکہ حضرت رابعہ مصریؒ کے ہم عصر تھے لہذا ان کی تعلیمات کے زیر اثر وحدت الوجود کا اظہار اپنے خیالات و افکار میں شروع کر دیا تھا۔“
- دیکھیے آپ بوعلیؒ کے اقوال میں وحدت الوجود کا نظریہ صاف نظر آتا ہے۔
- ☆ ”اللہ سے جو محبت کی جاتی ہے وہ انسان کو انجام کار اس سے متحد کر دیتی ہے۔ انسان ذات خداوندی میں فرق ہو جاتا ہے اس کی ذات اپنی ذات نہیں رہتی بلکہ ذات خداوندی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔“
- ☆ لوگوں نے آپ سے عرف کی صفت کے بارے میں پوچھا تو کہا ”عارف وہ ہے جو بغیر علم، چشم، مشاہدہ، کشف اور حجاب کے دیکھتا ہے، اس لئے کہ ذوق قریب

رہتا ہے بلکہ ذات حق تعالیٰ کی حرکت، اس کی باتیں اللہ کی باتیں، اور اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نظر ہو جاتی ہے۔

☆ پھر ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر کہا

”غیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں تاکہ وہ میرے ذریعے سے دیکھے، بولے، کام کرے اور کہیں جائے۔“

ان چند اقوال اور ارشادات میں اتحاد یہ ہے کہ، استغراق اور فنا فی اللہ کی طرف میلان پایا جاتا ہے، یہ سب روحان وحدت الوجود سے متعلق رکھتے ہیں تاریخ اسلام میں یہ وحدت الوجود کے اولین نقوش ہیں۔

حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور وحدت الوجود

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس شخص نے وحدت الوجود سے متعلق گویاں گویاں خیالات کا اظہار کیا وہ حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے (متوفی 251ھ بمطابق 875ء) حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین کے مشائخ طریقت میں سے تھے۔ سو فیہ میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ بابزید رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں وہ درجہ ہے جو حضرت جریر علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے۔

اقوال

حضرت بابزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بارگاہ الہی میں مناجات کی اور کہا خدا یا تجھ تک رسائی کیسے ہو؟ آواز آئی ”بابزید! پہلے اپنے آپ کو تین طلاق دے پھر ہمارا نام لے۔“

☆ ”میں اپنے آپ سے باہر نکلا تو رکھا کہ عشق و معشوقی دونوں ایک ہی ہیں (ذات کے داخلے) کیونکہ توحید کے عالم میں ایک ہی کو دیکھا جاسکتا ہے۔“

☆ ”مجھے بہت سے مقامات نظر آئے لیکن جب غور کیا تو اپنے آپ کو صرف اللہ کے مقام پر پایا۔“

☆ وہ خدا کی ذات میں اس قدر محو ہو گئے کہ انہیں اپنی ہستی کا احساس ہی نہیں رہا انہوں نے اپنے آپ کو ہستی مطلق کا عین پایا اور حالت شکر میں پکار اٹھے۔
سبحانی ما اعظم شأنی

درمیانی صوفیاء

اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آئے جن کو حضرت ابو الحسن سید علی ہجویری المعروف راجی بنی بنی نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں شیخ الشیخ اور امام الامام لکھا ہے بعض ادیب و کرام آپ کو شیخ الطائفہ کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ ان کے اقوال و ارشادات میں بھی وعدہ انور کا اظہار ہوتا ہے البتہ ان کا مسلک شکر کی بجائے صوم کا تھا۔ ان کے بعد ان کے شاگرد حسین بن منصور طاج رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے جو فارس کے شہر بیضا میں 249ھ بمطابق 863ء میں پیدا ہوئے، ان کا قول ”لا الحق“ بہت مشہور ہے جس کی بنا پر آپ کو شہید کر دیا گیا، یوں آپ وحدت الوجودی مسلک کے پہلے شہید کہلائے، آپ کے بعد ابو بکر شمس رحمۃ اللہ علیہ آئے وفات کے وقت جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے تو جواب دیا کہ جب غیر کا وجود ہی نہیں تو نفی کس کی کروں؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا:

بند کردن حوش رعب مغاک و عدن غلطیدن

خدا رحمت کند بن عاشقان پاک طینت را

شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ

تصوف اور وحدت الوجود میں کل اور جزو کا رشتہ ہے جس کا تعلق انسان کے روحانی سفر اور باطنی تجربات و کیفیات سے ہے۔ وحدت الوجود چونکہ ایک صوفی کی باطنی کیفیت یا مشاہدہ کا نام ہے اس باطنی تجربہ کی علمی توضیح و تشریح اور باقاعدہ ایک فلسفیانہ نظام کی صورت میں پیش کرنے کا اعزاز جناب شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کو حاصل ہوا جنہیں شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ، حاتم طائی کے قبیلے سے تھے اندلس میں رہے جہاں ان کی پیدائش رمضان 560ھ بمطابق جولائی 1165ء کو ایک قصبہ مرسیہ میں ہوئی۔ لڑپن میں دوقرطبہ کے قاضی ابن رشد سے ملے۔ 597ھ میں وہ مصر آ گئے جہاں سے وہ دمشق چلے گئے اور وہیں 638ھ بمطابق 1240ء میں وفات پائی اور جبل قاسیوں کے وادی میں دفن ہوئے۔

تصانیف

ابن عربی رحمۃ اللہ صوفی، شاعر اور شاعر اور فلسفی بھی تھے ان کا عقیدہ وحدت الوجود ایک پاک اور مضبوط منطقی نظام کی صورت میں سامنے آیا جس کو عقلی استدلال پر استوار نہیں کیا تھا جس میں آج تک رخنہ نہیں پڑا۔ سید علی عباس جلاپوری مرحوم نے اپنی کتاب ”عام فکری سفاکے“ میں لکھ ہے کہ مشہور مستشرقین برطانیہ نے ان کی 150 کتابوں کا ذکر کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر گم ہو چکی ہیں۔ ان سب میں سے بلند پایہ تصنیف ”فصوص الحکم“ ہے جو 625ھ میں لکھی گئی جبکہ دوسری بڑی کتاب ”التوحید“ جو انہوں نے مکہ میں لکھی۔ اس کتاب میں ان کے شفق اور مشاہدات درج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن خواب میں انہیں رسول عربی ﷺ نے یہ کتاب دی اور کہا کہ اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔

فتوحات مکہ میں روحانی طور پر آسمانی سیر اور اس کے دوران کئی نازک اور پیچیدہ مسائل کی
مدد و نصرت کے عمل پر مشتمل ہے۔ مشہور اٹالوی فلسفی اور شاعر دانٹے نے اسی کتاب
سے متاثر ہو کر اپنی مشہور آفاق کتاب دیویان کا میڈی لکھی تھی۔

عشق مجازی

ترجمان الاشواق میں ان کے پرجوش عشقیہ قصائد ہیں جو انہوں نے مسکین الدین
کی بی بی انیس نظام کی محبت میں لکھے۔ مسکین الدین ایک ایرانی عالم تھے جو مکہ میں
حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ شیخ نے انکی سے حدیث پڑھی اور ترمذی میں سند حاصل کی ان
کی لڑکی بہت عقیدہ اور خوبصورت تھی جس پر حضرت فریفتہ ہو گئے اپنے دل کا غبار انہوں نے
شعروں کی صورت میں نکالا جس میں انہوں نے نظام کے حسن کی بہت تعریف کی مثلاً:

”اس کے وصال نے مجھے اس طرح مست کر دیا ہے جس کا مجھے
گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، جب میں اس سے ملتا ہوں تو اس کا جہان
مجھے پہلے سے بھی زیادہ بے خود کر دیتا ہے، اس عشق سے کس طرح
جان چھڑائی جاسکتی ہے جو محبوب کے حسن میں زیادتی کے ساتھ
ساتھ بڑھتا چلا جائے۔“

یہ عشقیہ قصائد ابن کریم نے شیخ ابن عربی، ابن عربی کو کافی برا بھلا کہا کرتے تھے، جو صوفی
ہو کہ ہوس نے جنہیں مدح کر دیا ہے جس پر آپ نے اپنی شاعری کی تشریح ترجمان الاشواق
میں لکھی جس میں اپنے عشقیہ اشعار پر عشق حقیقی کا رنگ چڑھا دیا۔

شیخ محمد الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے وحدت الوجود کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ
صوفیوں کو کلمہ لا موجود الا اللہ ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خاتم الاولیاء
ہیں، ان باتوں کی وجہ سے علماء آپ کی مخالفت پر اتر آئے اور آپ پر کفر کے فتوے لگائے۔

انہی میں تیسرے بڑے عالم ابن حزمؒ اور محمد بن عبد الوہاب نے انہیں کافر کہا۔ و مشفق
میں ان کی وفات کے بعد ان کے داماد اور شاگرد صدر الدین قونوی، جلال الدین رومی اور
عبد الکریم الجلی نے وحدت الوجود کا درس جاری رکھا جس کی وجہ سے یہ نظریہ ساری دنیا میں
پھیل پھول گیا اور اسلامی تصوف کا بنیادی تصور بن گیا۔

وحدت الوجود

ڈاکٹر الف۔ د۔ حیمہ اپنے مضمون ”وحدت الوجود کیا ہے؟“ میں فرماتے ہیں کہ:

”وحدت الوجود شجرہ و جرد و لفظ ہے جو قابلِ تفریع ہے۔ وجود کے

معنی ہیں کسی چیز کا ہونا۔ چاہے یہ آدمی کے ذہن میں ہو یا خارج

میں۔ اب جو چیز وجود رکھتی ہے وہ یا تو نظری ہوگی یا بدیہی۔“

یعنی اپنے وجود کے اثبات میں یا تو دلائل کی محتاج ہوگی یا بلا دلیل ثابت ہوگی۔

حکماء پہلی چیز کے وجود کو نظری اور دوسری کے وجود کو بدیہی کہتے ہیں۔ علمائے وجود کے

نزدیک ایسا وجود جو پنہاں بھی ہے اور اپنی نمود کے لئے بے تاب بھی، وہ واحد اور معین ہے

اس کا دوسرا نہیں اور وہ جو صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کا وجود ایک سر پنہاں ہے، وہ

خود اپنے متعلق کہتا ہے ”لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ“ میں کسی شے کی مانند نہیں، وہ اتنا پوشیدہ ہے

کہ کسی ادراک، کسی فکر اور کسی دہم میں رہ نہیں پاسکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ظہور

اور آشکار ہونے کے لئے بے تاب بھی ہے۔ ہر لحظہ ہی آن غی شان کے ساتھ، کُلُّ یَوْمٍ هُوَ

فِیْ شَآءٍ عَمَّا سَابِقًا لِّکَلْبِکَ نے بھی فرمایا کہ موجود وہ ہے جو اپنی نمود چاہے گا کیونکہ وجود کا

تقاضا ہے آشکار ہونا:

گفت موجود ”نکہ می خواہد نمود

آشکارا رہی تقاضای وجود

مکیات جای چھٹنے نے اپنی غزل میں یوں بیان فرمائی:

نکھر در تاب مستوری نہ دارد

جو در بندی سر از روزی بر آرد

یعنی ”خوبصورت چہرے والا پوشیدگی کی تاب نہیں رکھتا، اگر اس کو بند

کر دیا جائے تو وہ روشن دان سے سر نکال لے گا۔“

وہ وجود جو نہاں بھی ہے اور اپنے اظہار کے لئے بے تاب بھی ہے صرف ایک

ہے جن تعالیٰ سبحانہ کا۔ باقی تمام وجود اسی کے ظہور کی بنا پر موجود ہیں۔ صوفیاء ای لئے وجود

صرف الحق کا مانتے ہیں اور ہاتی جو کچھ ہے اسے وجود نہیں موجود کہتے ہیں کیونکہ وہ وجود الحق

کی جہ سے وجود رکھتے ہیں بالحق کا وجود ہے تو ان کا وجود ہے اگر الحق نہ ہوتا تو ان کا وجود بھی

نہ ہوتا۔ صوفیاء اسی لئے اسے وجود مطلق کہتے ہیں۔ باقی سب کچھ چونکہ اس کے وجود کا

مرہونہ منت ہے اس لئے اصطلاح تصوف میں اسے موجود کہیں گے، وجود نہیں۔ اس کو

دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ وجود واحد ہے۔

ہمہ اوست

وجود کا واحد ہونا صوفی کے مشاہدے میں آپکا ہوتا ہے جب وہ اس روحانی تجربہ

سے گزرتا ہے تو اس وقت چاہے ایک لمحہ کے لئے کیوں نہ ہو ہر شے کا جسم ظاہری یا خول

موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی نظروں سے لوجمل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے پس پردہ ایک

عی تجلی ذات کو رواں دواں اور لبریں رہتا ہوا دیکھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ ہر شے الحق نے

کثرت یعنی اشیائے کثیر میں ایک ہی وحدت یعنی تجلی باری تعالیٰ جلوہ گر ہے۔ علمی طور پر

اس کو وہ وحدت الوجود، کثرت میں وحدت اور ہمہ اوست کہہ دیتا ہے۔ جس نے دیکھ لیا ہو،

اپنی آنکھوں سے تماشہ کر لیا ہو، پھر تو اس کا اعلان بن جاتا ہے لہذا وہ کہہ اٹھتا ہے کہ جس ہستی

پر وجود کا اطلاق ہو سکا ہے وہ صرف ایک ہے جس کا نام اللہ ہے، باقی سب کچھ موجود ضرور ہے مگر اللہ کے اسماء و صفات (نور) کے ظہور کی وجہ سے ہے۔

جمہ اشیاء اپنے ظاہری اجسام کے اعتبار سے جن کو وجودی صوفیا، اقیانائے کتبہ ہیں مختلف اور کثیر ضرور ہیں لیکن اپنے باطن کے اعتبار سے واحد ہے اس لئے کہ ان سب میں ایک ہی نور کا فرما ہے یہ نور حقیقی ہے۔

مثال

اس بات کو سمجھنے کے لئے ہمیں دو درجہ پید کی انکسریے شیش کی مثال دیکھنی ہوگی۔ اس شیش سے ظاہری نقش و نگار رنگ و غیرہ کی بجائے اندر نی جسم کے حصے دیکھے جاسکتے ہیں اور ظہری چیزیں اس کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں، اسی طرح صوفی پر جب حقیقی حق کا نزول ہوتا ہے تو وہ اشیا کے ظہری جسموں (اقیانائے کتبہ) کی بجائے اس اصل نور کو چمک دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اشیا اپنا وجود کھتی ہے۔

مخفی خزانہ

وجود و موجود کے اس فلسفہ کو سمجھنے کے لئے ہمیں تخلیق کائنات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات پیدا کر دی۔" مولانا دہم بخت نے اسی دھار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

جملہ معشوق است عاشق مردہ

زندہ معشوق است عاشق مردہ

بند رہے کہ معشوق سے مراد خالق اور عاشق سے مراد کائنات ہے، یعنی اصل چیز

خالق ہے اور کائنات ایک پردہ ہے جس میں خالق کے نور کا ظہور ہے اور جس کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے، ورنہ کائنات تو مردہ ہے، زندہ اور موجود صرف خالق ہے مراد یہ ہے کہ کائنات نور خداوندی کی وجہ سے ہے ورنہ مردہ ہے۔

کن فیکون

اللہ تعالیٰ نے خلق کائنات کے بارے میں کہا کہ کن فیکون، میں نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے اسے سترام میں پیدا کیا۔ صوفیائے کبریا ان چھ اقسام سے مراد خالق کی چھ تجلیاں ہیں جن میں سے تین خالق کے باطن اور تین ظاہر میں ظہور پذیر ہوئیں۔

پہلی تجلی

پہلی تجلی اللہ نے اپنے باطن میں سرمدِ احدیت پر فرمائی اس مرتبہ پر جہاں وہ ایسے مسئلہ شیعہ ہے یعنی اس کا کوئی مثل نہیں اسے کوئی حمل، ادراک، وہم یا اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ دوسری تجلی بھی اس نے اپنے باطن میں فرمائی اور اپنے اسماء و صفات کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ صوفیاء کے ہاں اسے سرمدِ وحدت بھی کہتے ہیں اور حقیقتِ محمدیہ ﷺ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ کی تجلی کا نام واحدیت ہے جس میں تجلی کو عدم میں منعکس کر کے کائنات کو وجود عطا کیا گیا۔

حضور ﷺ کا نور

مشہور درویش شاعر "مراقی" نے ایک شعر میں نور محمدی ﷺ کے سب سے پہلے پیدا کئے جانے اور پھر اس سے کائنات اور اس کی جملہ اشیاء ایجاد کرنے کی طرف انتہائی فصیح و بلیغ ادبیات و شاعرانہ انداز میں اشارہ کیا ہے:

نخسینی یادہ کہ اندر جام کمر دند

ز چشم مست ساقی دام کمر دند

یعنی سب سے پہلی شراب جو جام میں لائی گئی وہ ساقی کی چشم مست سے اُدھار

لی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو زمین اور آسمانوں کا نور کہا ہے "اللہ نور

المسلوٰات والارض" اور احادیث مبارکہ میں حضور ﷺ کو "نوراً من نور اللہ" کہا

گیا اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نور سے یہ نور وجود میں آیا۔

محدث عبد الرزاق نے اپنی سند سے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے

روایت کی کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

"اے جابر رضی اللہ عنہ! اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے میرے نبی کا نور

اپنے نور سے بنایا۔"

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم الانبیاء ہو چکا تھا اور

آدم علیہ السلام بنوا اپنے خیر میں ہی تھے یعنی ابھی ان کا بطن بھی تیار

نہیں ہوا تھا۔ وَلَوْلَا مَا خَلَقَ نُوْرِيْ سَبَّحَ مِنْهُ اور نور پیدا کیا

گیا۔"

اس حدیث کی زد سے ابن عربیؒ کے نزاع ایک تخیل کا نکتہ کی وقعت شیعہ

محمدیہ علیہ السلام ہے جس طرح کائنات میں انسان اشرف اور اکمل مخلوق ہے، اسی طرح

آپ ﷺ جملہ افراد انسانی میں اشرف اور اکمل ہیں، آپ ہی وہ اصل انسان کامل ہیں

ابن عربیؒ نے اس حقیقت محمدیہ علیہ السلام کو حقیقت الحقائق بھی کہتے ہیں۔

یہ روایات احمد، بیہقی، حاکم، مشکوٰۃ، تاریخ امام بخاری، تاریخ امام احمد، حلیہ

الاولیاء، ابونعیم اور دوسری کی کتابوں میں موجود ہیں۔

حقیقت محمد یہ نبیؐ

اگر پہنچن تعالیٰ کو کسی تکھ نے نہیں دیکھا لیکن اسے حضور ﷺ کے جمال سے پہچانتا ہے، آپ ﷺ بہترین مخلوق، مظہر کامل اور امام الانبیاء ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک حقیقت عمری ﷺ وجود اور عہد کے درمیان برزخ ہے۔ جملہ اعداء کا وجود اور ان کا موجود ہونا اسی حقیقت کی وجہ سے ہے اور یہی مفہوم ہے اس حدیث قدسی کا "لو ذلک لعلما بحلقۃ الافلاک"

"یعنی اسے عمر (ﷺ) اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا، بقول مولانا غفر علی خان بریلوی:

گر ارض و سما کی محفل میں نولاک لٹا کا شور نہ ہو
یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں
یہی بات حضرت علامہ اقبال بریلویؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب جاوید نامہ میں شہید وحدت الوجود، حسین بن منصور حلاج بریلویؒ کے منہ سے کہلائی ہے۔

ہر کجا بینی جہان رنگ و بو
آئینہ از خاکش بودند آورد
خا از نور مصطفیٰ تو را بیاست
با شور اندر تلاش مصطفیٰ نست
"جہاں کہیں بھی جہاں رنگ و بو ہے، وہ جہاں جس کی خاک سے
آرزو پیدا ہوتی ہے یا تو وہ نور مصطفیٰ ﷺ کی وجہ سے ہے یا اُمم
وہ تلاش مصطفیٰ ﷺ سے ہے۔"

کائنات کا سبب

مسین بن منصور علاجِ یوسفؑ اپنی کتاب القواسم میں لکھتے ہیں کہ: ”رسول عربیؐ کا مہم سے بھی پہلے موجود تھے اور کلم سے بھی پہلے ان کا اسم تھا۔ وہ اس وقت بھی تھے جب نہ جو ہر کا وجود تھا نہ حادثہ ہی ظاہر ہوئے تھے۔ ان کا نور کلم سے زیادہ روشن اور قدیم ہے۔ مسین بن منصور حالاتِ یوسفؑ نے انسان کاں کو ”هُوَ هُوَ“ کہا جس سے ان کی سر اور سون عربیؐ بن گئے جبکہ ابن عربیؒ نے علاج کے ”هُوَ هُوَ“ کو حقیقت محمدیہ، مقل لزل العرش اور روح العرش، انسان کاں اور نورِ حقیقی کے: ہوئے سے نور کی تھا حقیقت محمدیہ میں کائنات کا سبب ہے اور نظامِ کائنات کو بھی چلا رہی ہے۔“

حکمتِ فردیہ

شیخ الامیر محمد بن ابی عربیؒ اپنی مشہور زمانہ کتاب ”فصوصِ حکم“ میں فصلِ حکمتِ فردیہ حکم محمدیہ میں لکھتے ہیں کہ آدم سے ہماری مراد دو واحد نفس ہے جس سے نوعِ انسانی پیدا ہوئی اور جسے بعض لوگ وحدتِ حقیقت محمدیہ میں سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیثِ پاک میں ہے: ”اَنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَكُلُّهُمْ مِنْ نُورِي“ جس کے مظاہر عین عیان اور روح ارواح ہیں، اس کی دلیل یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعَسَّوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَخِيذُوا

(سورۃ النساء، 4، آیت 1)

سر ذات محمد ﷺ اور فردیت ہے کیونکہ آپ نوع انسان کے کامل ترین فرد ہیں اس لئے حقیقی معنوں میں نبوت آپ سے ہی شروع ہوئی اور آپ پر ہی ختم ہو گئی۔

وجود مطلق اور موجود

کہا جاتا ہے کہ وحدۃ وجود کوئی مسئلہ یا علم نہیں بلکہ ایک صوفی کی لمحاتی وضاحت کیفیت یا تجربہ کا نام ہے جس میں وہ کائنات کی ہر شے میں ایک ہی تجلی نور کو روں و داں دیکھتا ہے اور اس تجلی نور کو جو ہر شے کی حقیقت ہے یا جس کے سبب ہر شے نے وجود اختیار کر رکھا ہے وہ جوہر مطلق کا نام دیتا ہے باقی جو کچھ ہے اسے وجود نہیں بلکہ موجود کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اشیاء خود بخود موجود نہیں بلکہ وجود مطلق کی وجہ سے موجود ہیں اسی لئے وہ غلطی طور پر کہہ دیتا ہے کہ کثرت میں وحدت ہے کبھی ہم دوست کا پیرایہ بیان اختیار کرتے ہیں یہاں سب کو کھد ہی ہے، مراد یہ نہیں کہ ہر شے وہی ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شے کے میں پردہ وہی ہے۔

موجود

اس کے نزدیک وجود صرف واحد یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا کسی پر وجود کا اطلاق کرنا دو وجودوں کا ماننا ہے اور یہ شرک ہے۔ ان کے نزدیک موجود وہ ہے جو خدا کا نہیں، ایک وجود کا قائل ہے یعنی جو وحدۃ وجود کا قائل ہے۔ صوفیاء اسی توحید وجودی کو ہی توحید کہتے ہیں جس میں دو خدا کے سوا ہر شے کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں۔ صوفیاء کا تو کلمہ الہیہ ہے۔

”لا موجود الا اللہ“

اسماء و صفات

اللہ تعالیٰ جو اپنے ہرے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نور السموات والارض تو اس سے مراد صوفیائے اجماعی کے نزدیک وہ تجلی ہے جس میں اس کے جملہ اسماء و صفات کا ظہور ہوتا ہے بہات، قدرت، ارادہ، مسح و لغو وغیرہ تو اس کی صفات ہیں اور ان کے اعتبار سے اس کے جواسم ہیں سب کی تجلی اس ایک صلیب نور میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم اللہ کے نور کی بات کرتے ہیں اور اسے کائنات کے نور و ذرہ میں چاندنی و سارنی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے جملہ اسماء و صفات ان میں بیکجا و نور موجود ہیں معرفت غلامہ اقبال مسیح نے اسی کے مد نظر کہا تھا:

بہو خورشید کا ٹپکے ہر ذرے کا دل چیریں

اور غائب نے بھی اپنے شعر میں ہی فلسفہ بیان کیا ہے:

ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے

پر تو سے آفتاب کے ذرے میں جان ہے

اگرچہ آفتاب آفتاب ہے اور ذرہ ذرہ۔ دونوں میں نسبت یہ ہے کہ ذرہ ہے جان

میں آفتاب کے پر تو سے جان ہے اگر آفتاب کا پر تو ہے تو ذرات پھر بے جان ہو جائیں۔

اسی طرح کائنات جو عدم تھی وہ وجود مطلق کے تجلیاتی پر تو سے زندہ ہو گئی اور اس کا ذرہ ذرہ

متحرک ہو گیا۔ محمود حسن دہلوی نے گلشنِ راز میں فرمایا ہے:

دن یک فخر را مگر برتگاہاں

مروں ابدی و صد بعد صافی

آر تو یک فخر سے کہ دل کو چیرے گا تو اس میں موصاف سمندر

نمودار ہو جائیں گے۔

ایک مثال

آئیے اب اس علمی بات کو ایک آدھ مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مدرس کی مثال لیں۔ ان کا اپنا (ذاتی نام) عبداللہ ہے ان کی کچھ صفات ہیں وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں ہنذا انہیں مقرر بھی کہا جاتا ہے، وہ علم پھیلاتے ہیں ہذا اسلم کہلاتے ہیں۔ یہ ان کے صفاتی نام ہیں جو ان کی صفت کی وجہ سے ہیں، اب ہم جب استاد عبداللہ کا ذکر کریں گے تو ہم ایک ایسے شخص کا ذکر کریں گے جو مدرس بھی ہیں، مقرر بھی ہیں اور عالم بھی۔ اب اگر ان کی یہ صفات ان کے کسی شاگرد میں جلوہ گر ہو جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ استاد عبداللہ کی صفات ان کے شاگرد میں جلوہ گر ہو گئی ہیں۔ اگر وحدت الوجودی فلسفہ کے مطابق بات کریں تو ہم کہیں گے کہ استاد عبداللہ کے شاگرد ان کی صفات کا مظہر بن گئے یا اس طالب علم میں استاد کی صفات کا ظہور ہو گیا۔ ظاہر ہے اس طرح بات کرنے سے یہ مطلب اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ استاد عبداللہ خود اس شاگرد میں ۳ گئے ہیں، استاد استاد ہے اور شاگرد شاگرد۔ دونوں کا اپنا اپنا اثر و کار ہے۔ استاد کی صفت بدستور استاد کی ذات میں موجود ہیں ان سے الگ نہیں ہوتیں صرف شاگرد میں ان صفات کا انعکاس ہوا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ استاد عبداللہ کی صفات اس شاگرد میں جلوہ گر ہو گئی ہیں اور وہ ان کی صفات کا مظہر بن گیا ہے یا وہ اپنے استاد کی تخلیق صفات کا حینہ ہے ہیں۔ یہی صورت حال وحدۃ الوجود کی ہے، کہیں ایک بریدہ ہستی ہے جس کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ ہے، اس کی کئی صفات ہیں جن کی بنا پر اس کے صفاتی نام خالق، مالک، رازق، رحیم، لئوم، سمیع و بصیر وغیرہ ہیں یہ نام تعداد میں نانوے ہیں بس کہہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اثر پذیریا کا ثبات کی بر شے میں ہے۔ کہیں اس کی صفت حیات کام کر رہی ہے تو اشیاء موجود ہو رہی ہیں، کہیں اس کی صفت موت کام کر رہی ہے اور اشیاء عدم میں حقیل ہو رہی ہیں۔ انرا ان جملہ صفات کے لئے ہم ایک لفظ نور امتہان

کریں تو سمجھ سکتے ہیں کائنات اور اس کی اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے۔ اس نور
عبداللہ کی طرح اللہ بھی چیزوں میں، انکس نہیں ہوا نہ ہی اشیاء میں حل ہو گیا ہے، برعکس ایسا
نہیں۔

دوسری مثال

پاکستان میں ایک ڈیم ہے جس میں پانی ذخیرہ کیا گیا ہے، ڈیم کا ذاتی نام تربیلا
ہے پانی کی ترسیل اور بجلی کی رو اس کی صفات ہیں، ان میں سے پہلی صفت بجلی کو لیتے ہیں،
یہ ایک مسلسل زور کی طرح ڈیم سے بجلی گھر سے ہوتی ہوئی مک کے کونے کونے میں، اشیاء کو
روشن کرنے اور حرکت دینے میں مصروف ہے، کارخانے، مشینیں، چکھے، بلب غرض ہزاروں
لاکھوں چیزوں میں یہ زور کام کر رہی ہے اب دیکھئے اشیاء تو لاتعداد اور کثیر ہیں لیکن ان کے
میں پردہ جو بجلی کی زور ہے وہ واحد (ایک) ہے، یہ سب اشیاء اپنی حیات اور حرکت کے لئے
اس زور کی محتاج ہیں، اگر بجلی کی زور ان میں ہے تو وہ زندہ، روشن اور متحرک ہیں، ورنہ یہ زور
نہیں تو وہ مردہ، بے حرکت و زائد بھری ہیں، اب اگر کوئی کہہ دے کہ ان اشیاء کا وجود بجلی کا
مرہون صفت ہے یا یہ کہ ان اشیاء میں بجلی جوہر ہے یا یہ کہ یہ اشیاء بجلی کی منظر ہیں تو کیسے۔
ان میں سے کون سی بات غلط یا عیب دار ہے۔

تیسری مثال

آپ اللہ آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کا عکس عکس سامنے دکھائی دے
رہا ہے تو کیا آپ آئینے میں حلول کر گئے ہیں؟ ہرگز نہیں آپ تو باہر کھڑے ہیں لیکن آئینے
میں بھی ہیں اس طرح اگر ایک صوفی کے آئینہ قلب میں حق سبحانہ تعالیٰ کی صفت کا عکس
ہو رہا ہو تو کیا آپ اسے حلول سے تعبیر کریں گے؟ بالکل نہیں! بلکہ آپ کا قلب تو محض اس

کی تجلیات کا آئینہ بن ہوا ہے اور بس۔ یہی مفہوم ہے اس حدیث پاک کا جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں ہاسکتا ہے تو وہ بندہ مومن کا دل ہے، یہاں ہاسکتے کے معنی اللہ کے ولی کے اندر حصول کر جانے کے نہیں بلکہ آئینہ و عکس کی مذکورہ بالا مثال کی طرح آئینہ قلب مومن میں تجلی ہونے کے ہیں۔

نگاہ باز گشت

اب تک لکھی گئی تحریر کی روشنی میں یہ ثابت ہو کہ وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا ہستی صرف واحد ہے باقی ہمہ عدم ہے، واحد موجود کے علاوہ وجود کائنات و مافیہا کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ہمہ اوست کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے کائنات و مافیہا میں جو کچھ چشم ظاہری سے نظر آتا ہے سب کا سب اسی وجود واحد کا جلوہ ہے، اس سے الگ کوئی شے نہیں۔

مولانا جامی رحمہ اللہ اپنی کتاب "الوارح جامی" میں وحدت الوجود کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ذات حق کا خلق کے ساتھ تعلق نہ جز و اور کلی کا ہے کیونکہ خدا تو اجزاء و اعضاء سے برتر اور منزہ ہے اور نہ ہی یہ تعلق ظرف و مطروف کا سا ہے، جس طرح برتن میں کوئی چیز رکھی جائے یعنی کائنات ذات حق میں اس طرح نہیں جس طرح ایک برتن میں پانی رکھا جاتا ہے بلکہ ذات حق کا کائنات سے تعلق صفت اور موصوف اور لازم و ملزوم کا ہے یعنی کائنات اللہ کی صفہ توحید کا ظہور ہے اس لئے لازماً حق تعالیٰ سے علیحدہ اسی کا وجود قرار نہیں دیا جاسکتا۔ شیخ محمد بن ابراہیم ابن عربی رحمہ اللہ، امام غزالی رحمہ اللہ، شیخ محمود شبستری رحمہ اللہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے ذات حق اور اشیا کے کائنات کی مثال یوں دی ہے جیسے ذات حق ایک بحر بیکراں ہے اور اشیا کے کائنات امواج، برف، حباب اور مچھلی کی طرح ہیں جو نہ سمندر کہلائی جاسکتی ہیں نہ سمندر سے الگ ان کا کوئی وجود ہے۔ بعض نے ذات حق کی

مٹی کی طرح مثال دی ہے اور اشیائے کائنات کو مٹی کے برتنوں کی مانند قرار دیا ہے۔
مولانا جامیؒ نے فرمایا ہے:

در کون و مکان نیست عیان جز بک نور
ظاہر شد آن نور با انواع ظہور
یعنی نور و تنوع ظہورش عام
توحید ہمیں اس و دیگر وہم غرور

اعیان ثابتہ

شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربیؒ نے اپنی کتابوں ”فتوحات مکیہ“ اور ”فصوص الحکم“ میں وحدت الوجود کو پہلی بار باقاعدہ ایک مربوط نظام اور فلسفہ کے طور پر پیش کیا جس میں انہوں نے بدائل ثابت کیا کہ وجود واحد ہے وہی موجود ہے اور مخلوقات کا وجود عین وجود خالق ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے خالق اور مخلوق ہیں کوئی فرق نہیں، جو شخص خالق و مخلوق کے وجود میں امتیاز کا قائل ہے وہ اس حقیقت کے اعتبار سے نا آشنا ہے بعض ہے جو خود اسی کی ذات کے اندر موجود ہے۔ ابن عربیؒ کے نزدیک عالم اور خدا کی نسبت عینیت کی نسبت ہے، اس عینیت کا اثبات یا تو وہ وجود عالم کی فنی سے کرتے ہیں یا خدا کے اثبات سے۔

پہلی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ عالم کا وجود محض برائے نام، وہی اور غیر حقیقی ہے، ”وہ خارج میں معدوم ہے ان کا قول ہے“ الاعیان ما شمت وانہیہ الوجود“ یعنی اعیان ثابتہ نے وجود خارجی کی بونگ نہیں سونگھی دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ عالم ہی خدا ہے یہ اسی ذات واحد کی تجلی ہے جس میں اس وحدت نے اپنے تئیں نمودار کیا ہے ان تجلیات میں وحدت کلی طور پر گم ہو گئی ہے، ان تجلیات کے ماوراء وحدت کا الگ ادھر کوئی وجود

نہیں۔ ”ما بعد هذا الا العدم المحض“ یعنی تجلیات کے باوراء عدم محض کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس لئے سالک کے لئے اس عالم سے باوراء خدا کی تجزیہ کار ہے۔

نظریہ وحدت الوجود کی قرآنی بنیاد

ڈاکٹر ابوسعید نور الدین اپنے مضمون ”تصور وحدت الوجود کا ارتقاء“ میں لکھتے ہیں کہ شیخ محمد الدین ابن عربی رحمہ اللہ یقین کے ساتھ مصرح ہیں کہ نظریہ وحدت الوجود ہی دراصل اسلام کی حقیقت ہے اور اپنے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے قرآن مجید اور احادیث نبوی ﷺ سے متعدد دلائل و شواہد پیش کئے ہیں چنانچہ وہ درج ذیل آیات کا حوالہ دیتے ہیں:

أَلَلَّهُ تَوَزُّ السُّلُوَاتِ وَالْأَرْهِي.

ترجمہ: ”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔“

(سورۃ النور 24، آیت 35)

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّشِجِعًا.

ترجمہ: ”اور اللہ ہر شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔“

(سورۃ السماء 4، آیت 126)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ.

ترجمہ: ”وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔“

(سورۃ الحديد 57، آیت 4)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.

ترجمہ: ”ہم بندے کی رگ چاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

(سورۃ قی 50، آیت 16)

فَإِيْتَمُوا تُرُوبَكُمْ وَجْهَ اللَّهِ

ترجمہ: ”جس تم ہر طرف سے کرو اللہ اُدھر ہی ہے۔“

(سورۃ البقرہ 2، آیت 115)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

ترجمہ: ”جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں وہ

قریب ہے۔“

(سورۃ البقرہ 2، آیت 186)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ

ترجمہ: ”اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمہاری نسبت لیکن تم کو نظر

نہیں آتے۔“

(سورۃ الواقعة 56، آیت 85)

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

ترجمہ: ”اس کے علاوہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔“

(سورۃ القم ص 28، آیت 88)

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِيْنَةٍ فِيهَا

بَصَاحٌ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي رُجَاةٍ الرُّجَاةُ كَمَا هِيَ كَوْنٌ

دَرِيٌّ يَوْمَ مِنْ شَجَرَةٍ مُرَوِّجَةٍ لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ الْأَمْتَالُ لِلنَّاسِ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمہ: "اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کی (قدیل میں) ہو وہ شیشہ گویا ایک پنکدار ستارہ ہے، وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت زیتون سے، (جس کا رخ) نہ مشرق ہے نہ مغرب، قریب ہے کہ اس کا جیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نہ چھوئے نور یعنی نور (سراسر روشنی) ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف راہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔"

(سورہ نور 24، آیت 35)

اس آیت کی تفسیر جناب یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی کتاب جاوید نامہ کی شرح کے دوران لکھی اور کہا کہ اس آیت عظیمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نور ہے اس تمام کائنات کا یعنی اس کائنات سے وہی ظاہر ہو رہا ہے، یہ کائنات مظہر ہے اس کی ذات و صفات کی۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نور ہے نہ یہ کہ اللہ نور والا ہے بالکل اس طرح جیسے اس آیت سے ظاہر ہے۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمہ: "اللہ ہی اول ہے اللہ ہی آخر ہے اللہ ہی ظاہر ہے اور اللہ ہی باطن ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔"

(سورہ اللہ 57، آیت 3)

یعنی اللہ ہی اس کائنات کا اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہو رہا ہے اور اس کائنات کی ہر شے کا باطن بھی وہی ہے یعنی لا موجود الا اللہ۔

شیخ ابن العربیؒ کی تشریح و تفسیر

شیخ ابن العربیؒ نے مذکورہ آیت نور کی تشریح بڑے دلکش انداز سے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے نور کی مثال چراغ کے نور سے اور حقائق ایمان مابیتہ کی مثال رنگ بدلتے زجاجوں سے دی ہے اور کہا ہے کہ ان زجاجوں میں نور حق سبحانہ و تعالیٰ مختلف رنگوں میں جلوہ گر ہے، یہ نور بغیر کسی دوسرے کی احتیاج کے خود بخود جلوہ گر ہے جب کہ جملہ اشیاء اس نور کی وجہ سے جلوہ گر ہیں "اللہ نور السموات والارض" کے ماننے ہزار ہزار زجاج (شیشے) ہیں جن میں سے ہر ایک کے اندر ایک ہی سراج کا نور ہے، تعدد زجاج کے اعتبار سے ہے، نور کے اعتبار سے نہیں یعنی نور واحد ہے زجاج کثیر ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کسی شیشے کی شکل میں آپ دیواروں اور پتھروں کی ہر شے سے منعکس ہو رہے ہوں۔ آپ کے ان شیشوں میں کئی عکس ہیں حالانکہ آپ خود واحد یعنی ایک ہیں۔

آپ ایک ہیں لیکن چشم ظاہر جب شیشوں میں جھانکتی ہے تو آپ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اس مثال سے آپ کائنات کی مثال سمجھیں جس کے شیشوں میں ذات واحد اپنے نور باطنی ذات وصفات کی چلی کے اعتبار سے بہ ہزار رنگ جلوہ گر ہے، یہی شیشہ ہائے کائنات یا قیامت کائنات پہلے عدم تھے جب نور خدا نے ایمان ناپ کے رنگ برنگ زجاجوں کے عدم میں انکاس کیا تو ہر شے معرض وجود میں آگئی یہ نور کائنات کے آغاز سے اس کے خاتمے تک اسی طرح جلوہ گر رہے گا۔ کیونکہ یہی کائنات کے وجود اور بقا کا راز ہے جب اس نور کی جلوہ گری ختم ہوگی کائنات پھر عدم ہو جائے گی۔

حدیث مبارکہ

نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ "خلق الانسان علی صورۃ" ہم نے

انسان کو اپنی ہی صورت میں پیدا کیا۔ شیخ الاکبر رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان میں خدا کی تمام صفات موجود ہیں اور درحقیقت یہ اس کی صفات ہیں جن کا ظہور ان میں ہوا اس لحاظ سے انسان کو یا صفات البیہ کا مجسمہ ہے۔

توحید و جودی

”بے دیکھتے ہیں کہ وہ جدید کے ایک فلسفی ابن عربی رحمہ اللہ کے فلسفے کے متعلق کیا لکھتے ہیں:

ابن عربی رحمہ اللہ کا توحید و جودی یا وحدت و تلو جود کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات اور خدا ایک ہی کچھ ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ان کے وائے یہ ہیں کہ:

۱۔ اشتراک و جود

کوئی شے عدم یا نیستی سے وجود میں نہیں آسکتی۔ اس لئے یہ عالم ازل سے ہے اس عالم کی موجود چیزیں ایک دوسری سے مختلف ہیں لیکن ان سب میں ایک بات کا اشتراک ہے اور وہ اشتراک وجود کا ہے اس لئے وجودی وحدت ومانہ پڑے گا۔

۲۔ حادث و قدیم

قدیم حادث کا سبب نہیں ہو سکتا۔ لہذا حادث کا وجود حقیقی نہیں حقیقی وجود صرف ایک ہے جو قدیم ہے اور یہ حقیقی وجود خدا ہے جو عالم کی ہر شے میں موجود ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

(باعتناق الاشياء في نفسه لما تخلقه جامع)

”اے اشیاء کو پیدا کرنے والے جو کچھ ٹوٹے پیدا کیا وہ تیرے اندر موجود ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

”تخلیق مابینہی کو نہ فلیٹ فالت طبیق الواسع.

”جو کچھ ٹوٹے پیدا کیا اس کا نہ تیرے اندر ہے۔“

۳۔ کن فیکون

قرآن کریم میں ہے کہ جب خدا نے کُن کہا تو فیکون؟ کائنات پیدا ہو گئی۔ ابن عربی رحمہ اللہ رسول کرتے ہیں کہ اس کُن کا مخاطب کون تھا؟ اور جواب میں خود ہی کہتے ہیں کہ اس کے وہی جواب ممکن ہیں:

ایک توریہ کہ مخاطب وہ مادہ تھا جو پہلے سے موجود تھا جب خدا نے اسے کُن کہا تو وہ کائنات بن گیا (فیکون)۔ تو مادے کو بھی خدا کی طرح قدیم ماننا پڑے گا، اور یہ شرک کے مترادف ہوگا کیونکہ مسلمان غلہ فیوں کے نزدیک تعدد قدما (ایک سے زائد چیزوں کا قدیم ہونا) شرک ہے، وحدت نہیں۔

صفاتِ خداوندی

لہذا وہ حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کُن کی مخاطب خداوند تعالیٰ کی اپنی صفات تھیں جو کائنات کی شکل اختیار کر گئیں۔ اس لئے کائنات ذات (خدا) سے جدا نہیں ہو سکتی، اس دلیل کی صورت یوں ہوگی کہ:

صفات ذاتِ خداوندی سے جدا نہیں

کائنات صفات سے بنی ہے۔

لہذا کائنات ذاتِ خداوندی سے جدا نہیں

شیخ ابن عربی مینوی فرماتے ہیں کہ:

(وجود المخلوقات عین وجود حق)

یعنی مخلوقات کا وجود عین حق ہے۔

۶۔ علت و معلول (Cause and Effect)

خدا کائنات کا سبب یا علت (CAUSE) اور کائنات مسبب یا معلول (EFFECT)

ہے۔ علت اپنے معلول سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ذاتِ خداوندی یا سبب بھی کائنات یعنی مسبب سے علیحدہ نہیں۔

احدیت محقول

شیخ الاسلام ابوحنیفہؒ اپنے اس وحدت الوجود کے نظریے کو احدیت محقولی کہتے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت وجود سراسر عقلی اور منطقی ہے، ان کے یہ نظریے کو اتحادی کہا جاتا ہے اور اس کی پیروی کرنے والے اتحادیین کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق کائنات اور خدا کی ذات میں کامل اتحاد پایا جاتا ہے، اسی بنا پر ابن العربیؒ کو امام الموحدون کہا گیا ہے۔

عقل اور حقیقت

شیخ الاسلام ابوالحسن علی بن عربیؒ دوسرے صوفیاء کی طرح عقل کو حقیقت تک رسائی کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے وہ صوفیوں کی طرح ظاہری عالم اور باطنی عالم میں تفریق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ باطنی عالم ہی اصلی ہے جبکہ ظاہری عالم اس کی پرچھائیں ہے،

وجود مطلق ہی اصلی اور ابدی صداقت ہے جبکہ ظاہری عالم کی اشیاء وجود مطلق کی صفات کا عکس ہیں، ان کا اپنا وجود نہیں۔ اس بات کو وہ سورج کی مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح بالِ سورج کو چھوہتے ہیں لیکن وہ موجود رہتا ہے اسی طرح ظاہری عالم نورانی پر پردہ ڈال دیتا ہے۔

عشق

جناب شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ حضرت راجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عشقِ حقیقی میں بہت پر جوش اور سرشار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا اصل مذہب عشق ہے، اپنی کتب ”ترجمان الاشواق“ میں لکھتے ہیں کہ:

”آج سے پہلے میرا یہ حال تھا کہ جو بندہ میرے دین کو نہیں مانتا تھا یا اس کا انکار کرتا تھا میں اسے بیگانہ اور غیر سمجھتا تھا لیکن اب میرا دل ہر صورت کو قبول کر لیتا ہے اور وہ چراگاہ بن گیا ہے ہر قسم کے ہر نفس کی۔ وہ عبادت خانہ ہے، مسائی راہبوں کا، آتش کدہ ہے، نجویوں کا، کعبہ ہے، حایوں کا، الموح میں توحید کی، پیغمبر ہے قرآن کا، اب میں عشق کے مذہب کا پیرو ہوں، عشق کا قائلہ جہاں پایا ہے مجھے لے جائے میرا دین بھی عشق ہے میرا ایمان بھی عشق۔“

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو بحرِ عشق کے شہسوار ہیں، دیکھئے وہ کیا فرماتے ہیں:

مذہب عشق از جمعہ دین ہا جدا است

عاشقان را مذہب و ملت خدا است

شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشق وہ اکسیر ہے جو ہر کوئی کندن بنا دیتا ہے اور اس میں سے کھوٹ پت کو نکال دیتا ہے، دورِ رنگ و نسل اور مذہب کی بندشوں کو توڑ کر ساری

خدائی سے پیدار کرنے لگتا ہے اور ویسے بھی جس وجودی صوفی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جہاں تک وجودِ مطلق کا جزو ہے یا سب انسانوں میں اس ذاتِ حقیقی کی زدِ وحِ عالمی ہوئی ہے یا وہ کی ہر وہ صورت ہے میں اسی محبوبِ ازلی کے حسن کا انکار ہے تو وہ کسی بھی شے یا کسی بھی انسان سے نفرت کا سوچ بھی نہیں سکتا بالکل یہی بات ہم حضرت رابعہؒ مصریؒ کی زندگی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شیطان سے نفرت کرتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دنیا کی کسی شے سے بھی نفرت نہیں کر سکتی کیونکہ اس ذاتِ باری کے عشق میں اس قدر مصروف ہوں، مجاہد ہوں کہ میرے پاس کسی اور کا نہ وقت ہی نہیں۔

بقول شاعر:

عشق او کاہِ مسلسل ہے کہ ہم اپنے لئے

ایک لمحہ بھی بس انداز نہیں کر سکتے

شاید اسی وجہ سے مشہور فرانسیسی لسانی رہ میں دروازا نے عشق کے صوفیانہ جذبہ کو

دقیقہ نوی جذبہ (OCEANIC) کہا تھا۔

تاریخ نگار ام ایوں نے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنا لکھتے جاؤ، مزید لکھنے کی

محتاج کٹس موجود رہتی ہے لیکن وحدتِ اشہود کے آغاز کے لئے ہم اس کا اختتام کر رہے ہیں

حالا نکر:

حسن اور قصہ عشق است در دفتر نمی مجید

وحدت الشہود

وحدت الشہود کے داعی

کتاب "فلسفہ وحدت الوجود" مرتبہ ڈاکٹر وحید عشرت کے ایک مضمون "وحدت الوجود، تعریف و توجہ" میں الطاف احمد اعظمی لکھتے ہیں کہ:

”بہارے جن علماء و متکلمین نے وحدت الوجود کی مخالفت کی ان میں امام ابن تیمیہؒ، علامہ ابن جوزیؒ، نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، طبقہ صوفیاء میں سے شیخ علاؤ الدین سمنانیؒ، متوفی 736 ہجری، سید محمد گیسو درازؒ، متوفی 826 ہجری اور مجدد الف ثانیؒ، متوفی 1034 ہجری کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں اہل اہل اندک و دونوں حضرات نے وحدت الوجود کی مخالفت تو کی لیکن انہوں نے اس کے بالمقابل کوئی نظریہ نہیں پیش کیا اور نہ کشف کی بنیاد پر اس کی تردید کی، اس نظریے کی تردید سب سے پہلے شیخ علاؤ الدین سمنانیؒ نے کی اور اس کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود و پیش کیا جبکہ ہندوستان میں اس نظریے کی شہرت حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ذریعے ہوئی جن کا مرتب اس لحاظ سے بہت بلند ہے کہ انہوں نے عقلی و دلی کے ساتھ ساتھ کشف کی بنیاد پر بھی وحدت الوجود کی تخلیق کی اور وحدت الشہود کو پیش کیا وحدت الوجود اگر ہر اوست ہے تو وحدت الشہود کو ہر ازا و است کہا جاسکتا ہے۔“

وجودی نظریہ

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ وحدت الوجود میں کائنات میں کوئی شے اپنا وجود نہیں رکھتی جو شے بھی ہمیں موجود نظر آتی ہے وہ خدا کا عین ہے۔

شہودی نظریہ

جبکہ شہودی نظریہ میں کائنات خود خدا نہیں بلکہ اس کا ظل یا سایہ ہے، اس سے واضح ہے کہ کائنات الگ سے اپنا مستقل وجود نہیں رکھتی اور یہ بات وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں میں مشترک ہے، وحدت الوجود میں کائنات خود خدا ہے جبکہ وحدت الشہود میں خدا کا سایہ ہے۔

اصلاح

شہودی نظریہ پیش کرنے والوں کے بقول یہ وجودی نظریہ کی اصلاح کرتا ہے یہ نظریہ کثرت موجودات میں وجود حقیقی کا مشاہدہ کرتا ہے اس میں وجود اشیاء کی فطری نہیں کی جاتی کیونکہ وہ امر واقع ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا وجود غیر حقیقی ہے اور ظلی ہے، ان کا قیام بقا وجود حقیقی کی مشیت پر موقوف ہے۔ مجدد الف ثانیؑ نے موجودات عالم کو آٹائے صفات کے عکس و عکاس سے تعبیر کیا ہے جبکہ وجودی صوفیاء اللہ کو ہی اس کی باطنی حقیقت (عین) بتاتے ہیں۔

حقیقی یا لفظی نزاع

وجود و شہود میں نزاع اور خدا کا معاملہ ان لوگوں کا ہیہہ کردہ ہے جو ان کی حقیقت

سے تا بلکہ جسے نہ خود مجدد الف ثانیؑ نے ان دونوں میں تخلیق پیدا کی ہے اور کیا ہے کہ صرف الفاظ و بیان کا فرق ہے ورنہ حقیقت دونوں کی ایک ہے۔

(کتاب ۱)

مجدد الف ثانیؑ بھی عالم میں حق کے سوا کسی اور شے کا وجود نہیں سمجھتے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو حق کا عین نہیں سمجھتے۔ ان کو عین کہنے سے جوں عذر ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بت بھی عین خدا ہے اس لئے واجب مبادت ہے۔ حتیٰ وہ بت یا کائنات کو اس لئے خدا کا عین نہیں سمجھتے کہ کہیں اس کی عبارت کو واجب نہ قرار دے لیا جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وحدت الوجود کے فائل صوفیاء کائنات کو اُتر خدا کا عین کہتے ہیں تو اس سے ان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سب حق تعالیٰ کا ظہور ہے اور کسی بھی چیز کو وہ عین خدا سمجھ کر ہرگز ہرگز عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ان کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں نزاع صرف لفظی ہے حقیقی نہیں۔ حضرت مجددؑ کو حفظ عین کے استعمال پر اعتراض ہے کیونکہ اس سے غلط معانی اخذ کئے جانے کا امکان پیدا ہوتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ محدث دہلویؒ نے اپنے رسالہ ”کتوب مدینہ“ اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہیدؒ نے اپنی کتاب ”لبقات“ میں ابن عربیؒ اور مجددؑ کے اقوال و مواقف میں قطعی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

غل و موبہوم کی تفصیل

حضرت شیخ محمد بن الدین ابن عربیؒ کا فرمانا ہے کہ وجود صرف اللہ کا ہے اور ممکن کا وجود موبہوم ہے۔ جبکہ حضرت مجدد الف ثانیؑ کا کہنا ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے اور ممکنات کا وجود ظلی ہے۔ فرق صرف غل و موبہوم کے الفاظ میں ہے۔ حضرت

مجدد مبین نے غلطی کہہ کر ہماری نظروں کے سامنے اس کی موجودگی برقرار رکھی جبکہ حضرت ابن عربی مبین نے یہ سمجھ کر کہ سایہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا اس کو ہوم کہہ دیا ہے یعنی حسی اعتبار سے وہ شے ہے تو کسی مگر اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی ظاہری حوس کے اعتبار سے ان کو عدم یا ہوم نہیں کہا جا رہا بلکہ اس طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو وجود چونکہ اللہ کے اسماء و صفات کی تجلی یا نور خدا کی وجہ سے ملا ہے اس لئے جہاں تک وجود کے اطلاق کا تعلق ہے وہ ان پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وجود کا اطلاق صرف اللہ کی ذات پر ہی ہو سکتا ہے جو خود قائم ہے اور جو اپنے ہونے میں کسی محتاج نہیں، جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج ہو وہ وجود نہیں کہلا سکتا اس کو ہم موجود کہہ سکتے ہیں۔

معدم سے جو لوگ یہ مراد پتے ہیں کہ صوفیائے وجودی کے نزدیک عالم اس طرح معدوم ہے جس طرح ہے ہی نہیں، یہ صوفیاء کی بات کو غلط سمجھتا ہے۔

وحدت الشہو وکانظریہ

شیخ احمد فاروقی سرہندی مبین نے وحدت الشہو وکانظریہ پیش کیا کہ اللہ ہی نور ہے، خیر و کمال کا مصدر وہی ہے اور وہی واجب الوجود ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے عدم ہے، عدم سر تا سر خلقت اور تاریکی ہے، اللہ نے اجزائے مدیہ پر اپنا عکس ڈالا تو عدم کو وجود ملا اور اسی میں اسماء و صفات کا پرتو پڑ گیا اور یہ حسن و کمال سے آراستہ ہوتا گیا اور جس مدنی چیز پر اسماء و صفات کی تجلیات نہ پڑیں وہ اسی قدر معدوم و بدنعیب رہی۔

عین الیقین اور حق الیقین

شیخ احمد فاروقی سرہندی مبین نے وحدت الوجود کے متعلق فرمایا کہ یہ علم الیقین کا نتیجہ ہے جبکہ وحدت الشہو و عین الیقین کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجدد الف

پانی پوسیدہ ذات باری کا مشاہدہ کر کے قائل ہوئے جبکہ وحدت وجودی کا علمی و منطقی دلائل سے قائل ہوئے۔ علاوہ انہیں مجدد بنو سید نے ابن عربی، یونانیہ کی طرح یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کے نظریے کی بنیاد کشف پر ہے، بہر حال علم الحقین اور حق المقتنین کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

شہیدہ کے بود مانند دیدہ

مرا دیدہ و جوسف را شہیدہ

جذہ القلم کی حدیث پاک

حضرت مجدد بنو سید اپنے مسلک کے موقف میں ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں:

”عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما و یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان اللہ تبارک و تعالیٰ خلق خلقه فی ظلمة فللقى علیہم من نورہ، فمن اصابہ ذلک النور اھتدی ومن اخلأھ اضل فلزلت اقول: جفہ القلم علی علم اللہ“

”حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو ظلمت میں تھی خلق کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا جس پر وہ نور پڑا اس نے ہدایت پائی جس پر وہ نور نہیں پڑا وہ گمراہ ہوا اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق خشک ہو چکا ہے۔“

کل ازیں کہ اس بابت مزید کچھ لکھا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وحدت

اشہور کا نظریہ پیش کرنے والے رجلِ عظیم کے متعلق چند سطریں عرض کر دی جائیں تاکہ ان کے نظریے کا پس نظر سمجھنے میں آسانی رہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نمائندہ علماء کے مصنف اور دانشور کا منہ
تیسرا اسلام لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی جو امام ربانی اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
کے نام سے مشہور ہیں 14 شوال 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی بمقام سرہند پیدا
ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ عبدالاحد تھا۔ آپ نے دینی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کا
عہد سیاسی اقتدار کے اعتبار سے اکبر اعظم کا عہد تھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر
میں ہی ہوئی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن حکیم حفظ کیا بعد ازاں آپ نے حدیث و تفسیر
اور فلسفہ و علم الکلام کی تعلیم حاصل کی اور اپنے زمانے کے جید علمائے دین سے فیض حاصل
کیا۔ آپ ابھی آگرہ میں حدیث و تفسیر کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ آپ کے بحرِ علمی اور
ذہانت کا چرچا عام ہو گیا اور اس کی اطلاع اکبر اعظم کے دست راست ابوالفضل اور فیضی
تک جا پہنچی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو اپنے حلقے میں شامل کرنا چاہا مگر آپ ان کے غیر
اسلامی رجحان سے مطابقت نہ پیدا کر سکے اور خود کو اس پراگندگی سے دور ہی رکھا۔ انیس
سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ خراجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ
کے مرید ہو گئے اور ان کے خلیفہ بنے۔ اکبر کا عہد یوں تو سیاسی اعتبار سے بہت سنہرا تھا لیکن
اس دور میں اسلام کے لئے بے حد خطرات و خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ متعدد وادعی تحریکیں
جل رہی تھیں، ہندو پنڈتوں کا دربار میں اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا، اسلام سے بے رغبتی اور
اجنبیت کا رجحان تقویت پا رہا تھا، غرض کہ اسلام کی روح ناپید ہو رہی تھی چنانچہ ایسی صورت
میں جب ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر رہا تھا حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے لئے یہ کیونکر ممکن تھا

کردہ محض خاموش تماشا بنیے رہتے۔ انہوں نے احیائے دین کے لئے اپنی مسامی تیز کر دیں جس کے نتیجے میں آپ کو اربابِ وقتہ اور کی قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانی پڑیں۔ جہانگیر نے آپ کو جبرہ تغلیس نہ کرنے پر واپس لے کر قلعے میں قید کر دیا، بعد میں پشیمان ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ آپ نے اسے احکامِ شریعت کے نفاذ کی نصیحت کی۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں منگل کے دن 28 صفر 1034 ہجری بمطابق دسمبر 1624 عیسوی میں سرہند میں وفات پائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

امام کا تصورِ توحید

امام کا تصورِ توحید یہ تھا کہ ہم معرفتِ خداوندی کو صوفیانہ مشاہدہ باطن سے یا کشفِ مشہود سے نہیں حاصل کر سکتے قبل اعرقانِ ذاتِ حق کے لئے ہمیں وحی اور علمائے ظاہر کا سہارا لینا چاہیے کیونکہ ان علمائے ظاہر کا تصورِ توحید ہمیں وحی کے مطابق ہے۔ حضرت مجددِ مہدیؑ نے خدا کی ذات و صفات کے مسائل کو مسلمان علمائے دین کے مطابق اور شریعت کے اصولوں پر حل کیا ہے اور ایسا کرتے ہوئے آپ نے ”اشاعرہ“ کے مکتبہ فکر کی بجائے ”ماتریدیہ“ کے مسلک کا اتباع کیا ہے۔

حضرت مجددِ مہدیؑ اور وحدتِ الوجود

چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ:

”پہلے میں وحدتِ الوجود کا معتقد تھا کیونکہ بچپن ہی سے اسے برہنائے استدلالِ عقلی جانتا تھا اور اس کی صداقت پر کامل یقین تھا لیکن جب میں نے سوک کا راستہ اختیار کیا تو پہلی مرتبہ وحدتِ الوجود ایک روحانی کی حیثیت سے محقق ہوئی اور میں نے برائے

بعض اس کا مشاہدہ کر لیا۔ میں عرض تک اس مقام میں رہا اور دو مقام
معارف جیسا مقام سے متعلق ہیں مجھے حاصل ہو گئے۔

ارتقائی منزل

بعد ازاں ایک بالکل نیا روحانی اور اک میری نوج پر غالب آ گیا
اور میں نے معلوم کر لیا کہ میں آئندہ وحدت الوجود کو نہیں مان سکتا۔
تاہم مجھے اپنے کشف کے اظہار میں تاخیر تھاکہ تک میں عرضہ دراز
تک وحدت الوجود کا معتقد رہ چکا تھا۔

عبدیت ایک بالاتر مقام

آخر کار مجھ پر اس کا انکار بصراحت تمام لازم آیا، مجھ پر یہ منکشف ہو
گیا کہ وحدت وجود ایک ادنیٰ مقام ہے اور میں ایک بالاتر مقام پر
پہنچ گیا ہوں یعنی مقام ظلیہ پر۔ اگرچہ میں اب بھی وحدت وجود
کے انکار پر راضی نہ تھا کیونکہ تمام بڑے صوفیائے کرام نے اس کو مانا
تھا لیکن اس کا انکار ایک ناگزیر واقعہ ہو گیا تھا۔ بہر کیف یہ میری آرزو
تھی کہ میں مقام ظلیہ پر ہی رہوں کیونکہ ظلیہ کو وحدت وجود سے
ایک نسبت تو تھی۔ میں اس میں اپنے تئیں خدا کا عمل محسوس کرتا تھا
لیکن فضل خداوندی دوست گیر ہوا اور میں ایک اعلیٰ مقام ”عبدیت“ پر
فائز ہو گیا اور میں نے معلوم کیا کہ عبدیت تمام دوسرے مقامات سے
بالاتر ہے اور پھر مجھے مقام وحدت وجود اور مقام ظلیہ میں رہنے کی
آرزو پر غلبہ ہوئی۔“

ارتقاءئے سلوک کے مدارج

حضرت مجددِ مہدیؑ کے اس اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارتقاءئے سلوک کے تین

مدارج ہیں۔

۱۔ وحدت الوجود

۲۔ ظلیت

۳۔ غیبت

۵۶ چنانچہ صورتِ حال یہ ہے کہ بسبب ابنِ عربیؒ کی وحدت و جدو کے ثبوت میں ماسوا اللہ کی نفی کرتے ہیں اور خدا کو عینِ عالم قرار دیتے ہیں اور عالم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اعیانِ ثابت نے تو وجودِ خارجی کی نمائندگی نہیں سونپھی۔ خارج میں تو محض خدا ہی کا وجود ہے مگر حضرت مجددِ مہدیؑ کا خیال تھا کہ ابنِ عربیؒ کی گفتگو مقامِ غائب تھی لیکن سہ تک جب اس مقام سے ترقی کرتے ہیں اس سے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر اپنی غلطی واضح ہو جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ مقامِ مذکور پر عالم کو معدوم سمجھنے کی کیا وجہ تھی۔ اس مقام پر سالک کی نظر اور توجہ ذاتِ احدیت پر مرکوز ہو گئی تھی اور اسے ماسوا اللہ سے نسیانِ کلی پیدا ہو گیا تھا۔ لہذا سالک کو سوائے خدا کے کچھ شہود نہیں ہوا تھا اور اس نے ماسوا کی نفی محض خدا کے وجود کا اثبات کرنے کے لئے کی تھی۔

۵۷ ابنِ عربیؒ حقیقتِ خداوندی کی جانب سے شروع کر کے عالم کو عینِ خدا کہتے ہیں اور ماسوا اللہ کو عدمِ محض تصور کرتے ہیں مگر حضرت مجددِ مہدیؑ اسی بارے میں ذیل کرتے ہیں کہ یہ مقام دراصل غلطی ذاتی کا ہے اور جب سالک

اس مقام سے لڑ جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خدائی ذاتِ حقہ دراعا وراہ ہے اور اس تک رسائی ممکن نہیں۔ عارف کفری حضرت میاں محمد بخش پٹنہویہ نے خدا کے جہ اور اک سے پرے ہونے کے بارے میں بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں جو پیش خدمت ہیں:

صفت اوہدی نوں فہم نہ پہتا ذاتی دہم نہ پاندے
س ذاتے کئی چڑے ذبے تھتہ ہو یا نہ پاندے
بھو جہاں کو کیلدا ایہو ہے تحقیق الہی
نیکن کنہ مہرک بس دی کسے نہ لدھی آہی
اس بھلس ۱۱ محرم ہو کے فیر نہ مڑا کوئی
جو ایہ مست پیانہ پیندا ہوش کھڑا نہا سوئی

☆ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نظریہ وحدت وجود درست نہیں۔ آج کا اصرار ہے کہ وحدت وجود یا عینیت کا ادراک سادک کی ایک باطنی و داخلی حالت اور کیفیت کا نام ہے، ان کے خیال میں خدا اور عالم کی عینیت منسوخ ہے اور وحدت وجود کا شہرہ محض ہے حقیقت نہیں۔ سادک و مقام خاص صرف محدود ہے کہ وجود واحد ہے حالانکہ حقیقتاً وجود واحد نہیں۔

☆ غرض کہ اس بنا پر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ خدای تمام زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ پہاڑ، دریا، سمندر، ہیز و زار اور بنی نوع انسان اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ہی کی مخلوق ہیں، وہ خدای عالم ہے، یہ سب کچھ اس نے عدم کث سے پیدا کیا ہے، وہ ہی تمام انفرادی کائناتیں پیدا کرنے والا ہے، وہ تمام برائیوں کو فیر کرنے والا اور تمام حق بات کا پورا کرنے والا ہے اور وہ وحدۂ اشریک ہے۔

ذات و صفات

مکاتبات میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ صفات کو زائد علی الذات اور عالم کو ظہل صفات قرار دیتے ہیں۔

ان کے نزدیک صفت عین ذات نہیں اور ذاتی ذات ان صفات سے تکمیل پاتی ہے بلکہ وہ بالذات کامل ہے، لہذا اپنی ذات سے موجود ہے اپنی ذات سے جی ہے اپنی ذات سے طیم ہے، بالذات قدر ہے، سمیع بالذات اور بصیر بالذات ہے، شن کے نزدیک صفات عمل ذات ہیں اور یہ عالم عمل صفات ہے واللہ وجود کامل ہے اور تمام صفات کامل پر محیط بالذات ہے، کامل بالذات ہے، اسے کسی غیر کی احتیاج نہیں، یہاں تک کہ عدم بھی اس کے وجود کے متقابل نہیں۔

اعداد متقابلہ

وہ علم کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لئے وہ اپنی ذات میں صفت وجود پیدا کرتا ہے، اسی طرح صفت حیات، صفت علم، صفت قدرت، صفت ارادہ، صفت سمیع، بصیر، کلام و تکوین، یہ سب صفات صفت وجود کی صورتیں ہیں اب اس وجود کے بالمقابل عدم محض ہے اور اس حیات کے سامنے موت ہے، علم کے بالمقابل جہل ہے اور قدرت کے سامنے غر ہے، اسی طرح ان تمام صفات کے اعداء (عدم کی جمع) متقابلہ ہیں چنانچہ اپنے اس وجود محض کا عمل بالعمس اس عدم متقابلہ یعنی عدم محض میں ذات ہے اس طرح وجود ممکن وجود میں آتا ہے گو یا اس سرے وجود ممکن نتیجہ ہے عدم وجود کے استعراق کا اور ممکن کی یہ نتیجہ ہے موت و حیات کے استعراق کا اور ممکن کا علم نتیجہ ہے جہل و علم کے استعراق کا اور علی هذا نقیاس۔

مجدد الف ثانیؑ اور عشق

حضرت مجدد الف ثانیؑ عشق و محبت کے حامی تھے اس لئے وہ خالق و مخلوق میں بنیادی فرق تسلیم کرتے تھے کیونکہ عاشق و معشوق اگر ایک ہو جائیں تو عشق کا جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ حضرت ولی اللہ دہلویؑ نے عملی راستہ اختیار کیا انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تبلیغ پانے کوشش کی۔ انہوں نے کہا محبت ہم جنسوں میں ہوتی ہے اس لئے یہ کائنات حق تعالیٰ کے اصل وجود سے صادر ہوئی ہے اور جو مطلق سے ہر لمحہ متحرک اور ارتقا کا عمل سرزد ہو رہا ہے، کائنات کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے کسی کو ثبات و دوام نہیں جیسا کہ حضرت علامہ اقبالؒ نے پیام شرق میں مولانا رومؒ سے کہلوا یا۔

آميز شے كجا و گهر پاك او كجا

از تارك بادہ محرم و در ساغر الفگم

حضرت شاہ ولی اللہؑ کا یہ مسلک ابن عربیؒ کی علمی کاوش کی صدا ہے بازگشت ہے کیونکہ ابن عربیؒ کے نزدیک وجود کے عرّف غار سے ہر وقت اسواج اُبھرتی رہتی ہیں اس لئے تغیر و حرکت اور ارتقاء وجود کی قطعی اقدار ہیں۔

لاموجود الا اللہ

مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنے مضمون "وحدت الوجود وحدت الشہود" میں لکھتے ہیں کہ طہرہ اولیٰ کے مولوی حضرت ذوالنون مصریؒ اور حضرت سری سقھیؒ نے توحید کے غلبہ میں "لاموجود الا اللہ" کا جو لہر لگایا تھا وہی آگے چل کر وحدت الوجود کی اساس بنا۔ نکات الانس میں مولانا عبد الرحمن جامیؒ فرماتے ہیں کہ:

”حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھ کو علم کی ایک خاص قسم دی گئی ہے جس کو صرف خواص ہی سمجھ سکتے ہیں عوام نہیں سمجھ سکتے۔“

مولانا فرماتے ہیں کہ:

”ہمارے نزدیک غالباً اس قول سے ان کا اشارہ ”لا موجود الا اللہ“ کی طرف تھا۔“

اور اس سے مراد یہ تھی کہ وجود صرف ذات باری کا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ موجود ہے اس کا وجود حقیقی نہیں۔ یہی بات آگے چل کر وحدت الوجود کی بنیاد بنی اور شیخ محمد الدین ابن عربیؒ نے اس کو اتنا بڑھایا کہ ایک مستقل فن کی شکل دے دی اور عالم اسلام میں اس سے ایک ملامت پیدا ہو گیا، اس کا حاصل یہ تھا کہ وجود صرف ایک ہے اور وہ ذات باری ہے، کائنات کی تمام اشیاء ذات باری کی صفات کے مظاہر اور شیوے ہیں، وہ ذات بعد وقت اپنی شانوں کا اظہار طرح طرح سے کرتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

”كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ“

اس نظریہ کے بموجب ذات خداوندی اور کائنات ایک دوسرے کے عین ہیں، ان میں کوئی کاشائے یک نہیں گویا ذات خداوندی ایک محرابیکراں ہے اور کائنات وہ حجاب و مروج ہے جو اس کی سطح پر ابھرتے ہیں اور یہ حقیقت میں دونوں ایک ہیں، اس بات کو غالب نے اس طرح بیان کیا ہے کہ:

دل ہر قطرہ ہے سائے از لہر

ہم اس کے ہیں جزا پوچھنا کیا

اور مولانا عبدالرحمن جامیؒ نے یوں بیان کیا ہے:

ہم سایہ وہم شبنم وہم درہ ہمہ اوست
در دلق گندا و اطلس شہ ہمہ اوست
در انجس فرق و نہار سائہ جمع
باللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست

وحدت الوجود کی اس تشریح سے بازار شریعت میں ایک غلط فہم بلند ہوا کیونکہ اس نظریے نے شریعت کا سارا نظام ہی تہیہ کر دیا تھا جس کی بنیاد تمام تر اس بات پر قائم ہے کہ اللہ خالق ہے اور تمام کائنات مخلوق، وہ معبود ہے اور انسان عبد اور دونوں کا وجود علیحدہ اور مستقل و بالذات ہے، قرآن کے مطابق بھی کوئی شے اس جیسی نہیں ہو سکتی جیسے کہ قرآن میں ہے "لیس کھشہ شی"۔ وحدت الوجود کے اس نظریہ نے عالم اسلام میں خفشار پیدا کر دیا جس سے صوفیائے کرام دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے۔ جن میں شیخ احمد فاروق سرہندی پوینچہ بھی تھے، آپ نے نہ صرف اس نظریے کی تردید کی بلکہ اس کے بالمتعالیٰ ایک نظریہ وحدت الشہود کے نام سے پیش بھی کیا۔

اصلاح کی کوشش

پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے وجودی سو فیہ کے نقطہ نظر کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ سالک جس وقت مشاہدہ حق کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس جہاں آب و گل میں حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی شے موجود نہیں ہے، بظاہر اس کے سوا جو وجود چشم ظاہر کو نظر آتا ہے، اس کی حیثیت مراب سے زیادہ نہیں۔ شیخ علی اللہ بن ابن عربی رحمہ اللہ نے واضح گفتگو میں اشیاء کے موجود میں فی الواقع ہونے سے انکار کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجود کی حیثیت معدومات کی ہے، یہ ایسا ایسا قول ہے جس کی تائید نہ تو انسان کا تجربہ و مشاہدہ کرتا ہے اور نہ عقل صحیح اس کو ایک لمحہ کے لئے

حقیقت واقعہ کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ اشیاء اپنا وجود رکھتی ہیں مگر یہ وجود مستقل بالذات نہیں۔

حضرت مجدد مہدیؑ لکھتے ہیں کہ:

”در حقیقت ابن عربیؒ کو کجی ذات کے مقام پر محسوس ہوا کہ وہ ذات احدیت کو بے نقاب دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان کی توجہ ذات احدیت پر اس درجہ مرکوز ہوئی کہ ماسوا ان کی نظروں میں معدوم ہو گیا اور ذات حق کے سوا کوئی اور وجود مشہور نہ ہوا۔“

حضرت مجدد مہدیؑ اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ:

”ایک شخص کو آفتاب کے وجود کی عظم ہو گیا تو اس یقین کا غلبہ اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ ستاروں کو نابود جانے۔ البتہ جب وہ آفتاب کو دیکھے گا تو اس وقت ستاروں کو نہ دیکھے گا اور آفتاب کے سوا اس کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اس وقت بھی جب وہ ستاروں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ جانتا ہے کہ ستارے نیست و نابود نہیں بلکہ موجود ہیں اور پوشیدہ ہیں اور سورج کی روشنی میں مغلوب ہیں پس تو حید و جود ہی ماسوائے ذات حق کی فنی ہے، عقل و شرع کے بالکل خلاف ہے، برخلاف توحید شیعوی کے کہ ایک کے دیکھنے میں کچھ مخالفت نہیں مثلاً طلوع آفتاب کے وقت ستاروں کو نہ دیکھتا کچھ عقاب عقل نہیں بلکہ یہ نہ دیکھتا تو نور آفتاب کے غلبہ اور دیکھنے کے ضعف بھر کی وجہ سے ہے، اگر دیکھنے والے کی نگاہ ہی آفتاب کی روشنی سے منور ہو جائے اور توی ہو جائے تو ستاروں کو آفتاب کے ساتھ دیکھے گا۔“

مرشد کے استاذ

قرمیں کے لئے یہ بات انجانی کا باعث ہوگی کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد اور پیر خوجہ بانی باہر رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے وہ پوپس واقعہ نامور دانشور اور مغل شاہ محمد علی صدیقی کی زبانی سینہ دوم اپنے ایک مضمون مندرجہ ذیل "احداث دہلی" میں لکھتے ہیں کہ:

"حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے اثرات سوچنے والے ہر زبان حتیٰ کہ دہلی مذاہب کے دانشوروں تک میں سراپا کر گئے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہیں اپنے سلسلہ تصوف میں شامل کرنے سے لئے ان کے پیر و مرشد خوجہ بانی باہر رحمۃ اللہ علیہ انہیں نہیں ہندوستان شریف لائے اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ خوجہ بانی باہر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کے سامنے برائے استغفار تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور بعد ازاں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجدد کے فیض کی بدولت احداث دہلی کے جال سے باہر نکل گئے۔"

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الشہود کے سب سے طاقت ور اور موثر وکیل تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کے لئے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب کو سب سے پہلے جس بزرگ نے استعمال کیا وہ سیانکوٹ کے مامور تعلیم موتی 1067 ہجری تھے جو ہندوستان کے شیخ الاسلام کے صاحب جلیلہ پر فائز تھے، ان کے بعد شہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اور

ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیزؒ نے آپ کو اسلامی بحری کیلئے دوسرے بڑے سال کے لئے مجدد الف ثانیؒ کے خطاب سے یاد کیا۔

ہر صدی کا مجدد

حدیث کے مطابق اس وقت تک ہر صدی کا ایک مجدد ہوتا چلا آیا تھا یہ سلسلہ پہلی صدی بحری سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ سے شروع ہوا اور نویں صدی بحری میں امام جلال الدین سیوطیؒ تک پہنچا، ان کے درمیان امام شافعیؒ، امام باقرؒ، امام غزالیؒ، امام رازیؒ، امام ابن قیمؒ، اور امام مکیؒ جیسے بلند پایہ لوگ شامل تھے، خود حضرت مجدد الف ثانیؒ اس یقین سے مرشاد تھے کہ وہ مجدد ہمسر ہیں۔

ایک طائرانہ نظر

قارئین کرام! اس مسئلے کے ضمن میں اب تک لکھے گئے مواد کو سرسری جائزہ لے کر اس کو اتمام تک پہنچاتے ہیں۔ ”تقریب وحدت الوجود کی روش سے وجود صرف ایک ہے اور وہ ذات خداوندی ہے، کائنات کی تمام اشیاء اس کی صفات کے مختلف مظاہر اور شعبہ ہیں، بعد وقت وہ ذات اپنی شان کا طرح طرح سے اظہار کرتی رہتی ہے اور اس نظریے کے بموجب ذات خداوندی اور کائنات ایک دوسرے کے عین ہیں اور اس میں کوئی دوئی کا شائبہ بھی نہیں بلکہ وحدت الشہود کی نظریے میں ذات خداوندی اور اشیاء کائنات ایک دوسرے کا عین نہیں بلکہ غیر ہیں، خدا کی ذات ہماری عقل و فہم کی رسائی سے باہر ہے اشیاء کائنات خدا کی ذات یا صفات کے مظاہر نہیں بلکہ موجود بلذات ہیں۔ وحدت الشہود کے نظریے کے مطابق مگر سالک کو حلیہ جذب میں خدا اور کائنات کے درمیان

عیسیت نظر آئے تو وہ حقیقی نہیں بلکہ انسانی ہی ہوتا ہے، جب سائلک راویہ دار محبت سے سرشار ہو کر ماسوا سے نظریں پٹا لیتا ہے اور صرف خدا ہی کے تصور کو اپنے ذہن میں قائم رکھتا ہے تو اس کو ذات خداوندی کے سامنے اپنی ذات اور کائنات معدوم نظر آنے لگتی ہے اور وہ اس کیفیت میں کہی "انا الحق" اور "عجب عالمی ما اعظم شامی" پکارا کرتا ہے۔

خلاصہ

حافظ عبد اللہ غارویؒ فرماتے ہیں: "وحدت الوجود اور اقبال" (مرتبہ اکثر وحید عشرت) میں فرماتے ہیں کہ:

"شیخ اکبر بریلویؒ کا یہ قول کہ ذات صفات کا عین ہے اور اشیا کے کائنات عین صفات ہیں، ہذا وہ بھی عین ذات محمدیؐ، حضرت مجدد الف ثانیؒ کو قبول نہیں تھا ان کے نزدیک صفات عین ذات نہیں بلکہ صفات زائد علی الذات ہیں اور خدا اپنی ذات میں اکمل و کامل ہے اس لئے صفات کی حاجت سے بے نیاز ہے۔ حضرت کے نزدیک صفات اللہ کے وجود کے تعینات اور افعال ہیں، واللہ موجود ہے کیونکہ وہ قائم بالذات ہے اس کی صفات اللہ کا عین نہیں بلکہ افعال ہیں، اگر ہم کائنات کو صفات حق تعالیٰ کا ظہور یا تجلی تسلیم کریں تو اس صورت میں اس کو عین بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ صفات کی حقیقت ذات کے افعال سے زیادہ نہیں، حضرت مجدد الف ثانیؒ کے اس نظریے کے مطابق کائنات معدوم نہیں بلکہ موجود ہے خدا کا عین نہیں بلکہ اس کا وجود قطعی ہے اور علیٰ خارج میں موجود ہے، علیٰ وجود حقیقی نہیں ہوا کرتا اس لئے وہ

خدا کا معنی نہیں ہوگا۔ تاہم اس غیر حقیقی وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اپنے اس نظریے کے مطابق حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ذات حق کو راء اوراء تسلیم کرتے ہیں جبکہ شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس کائنات ہی کو خدا کہتے ہیں۔ مجدد صاحب کے نزدیک عالم موجود خارجی حقیقت ہے چونکہ اس کا وجود غلطی ہے اس لئے وہ واجب کا معنی نہیں کیونکہ ممکن کا واجب ہونا محال ہے کوئی شے خدا نہیں ہو سکتی حضرت علامہ ذاکر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ذات کے اعتبار سے ہر شے غیر خدا ہے، اس بابت قرآن میں صراحت موجود ہے۔

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ

ترجمہ: کیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟

(سورۃ الفاطر 35، آیت 3)

أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ

ترجمہ: تو کیا اللہ کے سوا کسی اور سے تم ڈرتے ہو؟

(سورۃ النحل 16، آیت 52)

قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَاوَهُوا لَهَا أَعْبُدُ إِلَٰهَهَا الْمَلَائِكَةُ

ترجمہ: ”آپ (ﷺ) فرمادیں اے جانوروں! تم مجھے سب سے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں۔“

(سورۃ الزمر 39، آیت 64)

تصوف کی اہمات الکتب میں حضرت رابعہ بصریؒ کا تذکرہ

نظریہ ساز صوفیاء

تقریباً تمام صوفی نظریہ ساز دانشوروں، مصنفوں نے تصوف کی اہمات الکتب میں حضرت رابعہ بصریؒ کا ذکر نہایت ذوق و شوق سے کیا ہے۔ انہوں نے آپ کی زندگی کے معانی، واقعات، شاعری، اقوال کے علاوہ آپ کی تعلیمات کو بھی خصوصی طور پر پیش کیا ہے۔ سبھی تذکرہ اور سوانح نگار اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اور بے غرض محبت کا آغاز کیا تھا اور نہ اللہ کی عبادت کا تصور خوف یا طمع پر استوار تھا۔ آپ نے اپنے عمل اور تعمیرات سے اس محبت کو اچھا کر لیا اور بعد ازاں یہی محبت تصوف کے نظریے میں بنیادی پتھر کا کام دینے لگی، اب ہم مشہور ترین کہ جوں سے حضرت رابعہ بصریؒ کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عادت حاصل کرتے ہیں۔

﴿تذکرۃ الاولیاء﴾

دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں جو حضرت رابعہ بصریؒ کے بارے میں لکھی

تکلیں ہیں ان تمام کا دار و مدار حضرت فرید الدین عطارؒ کی کتاب "تذکرۃ الاولیاء" پر
 ہی ہے کیونکہ یہ واحد تذکرہ ہے جس میں حضرت رابعہؒ بصریؒ کی زندگی کے حالات
 جامع طور پر لکھے گئے ہیں اور کوئی کتاب آپ کے حالات پر اس قدر جامع دنیا میں موجود
 نہیں۔ اگر کبھی لکھی گئی ہو تو دستیاب نہیں۔ تذکرۃ الاولیاء سے قبل لکھی گئی کتابیں جو موجود
 ہیں ان میں حضرت رابعہؒ بصریؒ کا تفصیلی تذکرہ نہیں بلکہ کوئی ایک آدھ واقعہ !
 تصرف کی تعلیمات میں ان کے ایک دو اقوال کا ذکر ہی کیا گیا ہے اور بس... جیسا کہ ذکر
 کیا جا چکا ہے کہ تذکرۃ الاولیاء کے بغیر حضرت رابعہؒ بصریؒ کی زندگی پر کتاب لکھی
 ہی نہیں جاسکتی لہذا کتاب ہذا بھی دیگر تمام کتابوں کی طرح اسی تذکرے کی مرہون مفت
 ہے۔ لیکن اس کتاب کی ضرورت و اہمیت کو برعکس کیلئے صرف تذکرۃ الاولیاء پر ہی استغنا
 نہیں کیا گیا بلکہ دیگر تقریباً تمام دستیاب متعصب کتب سے خوش چینی کی گئی ہے۔ اس طرح یہ
 ایک جامع کتاب بن گئی ہے۔ نہیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت
 مارکیٹ میں سب سے جامع کتاب جو حضرت رابعہؒ بصریؒ کی سیرت پر دستیاب
 ہو رہی ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

﴿ قوت القلوب ﴾

کتاب کا پورا نام " قوت القلوب فی معاملة المحبوب " ہے یہ مشہور
 زمانہ صوفی حضرت ابوطاہبؒ کی محمد بن علی بن عطاءؒ فارابیؒ متوفی 386 ہجری کی ایک جامع
 تصنیف ہے۔ اس میں حضرت رابعہؒ بصریؒ کے درج ذیل واقعات موجود ہیں۔

۱۔ دنیاوی خیال

کتاب میں ایک روایت جو آپ سے ہی مروی ہے یوں بیان کی گئی ہے:

”آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھیں اور پھر سو گئی تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جس کی خوبصورتی، حسن اور عظمت کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس درخت پر زمین طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں ایسے پھل جو کبھی دنیا میں نہیں دیکھے گئے۔ ان میں سے کچھ پھل سفید، کچھ سرخ اور کچھ زرد ہیں، وہ پھل مجھے بہت اچھے لگے، میں نے پوچھا کہ یہ پھل کس کے ہیں تو کسی کہنے والے نے جواب دیا کہ یہ تمہارے ہیں جو تمہاری تسبیحات کے بدلے میں تمہیں عذبت کئے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی، میں نے دیکھا کہ ایک پھل جو سنہری رنگ کا ہے وہ زمین پر بکھرا پڑا ہے میں نے کہا اگر یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر لگا ہوتا تو کتنا اچھا تھا؟ ابھی میں نے یہ بات کی ہی تھی کہ وہاں موجود شخصیت نے کہا کہ یہ پھل وہیں لگا ہوا تھا مگر جب تم تسبیح کر رہی تھیں تو اس دوران تمہیں ایک دنیاوی خیال آ گیا تھا اور تم اس وقت پہ سوچنے لگی تھیں کہ کہیں گندھے ہوئے آلے میں خمیر تو پیدا نہیں ہو گیا جو نئی تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ اسی وقت یہ پھل گر گیا۔“

یہ ساری باتیں دل بصیرت کے لئے عبرت اور اہل تقویٰ اور اہل ذکر کے لئے نصیحتیں ہیں۔

۳۔ حدیث کا ابتداء

حضرت راہبہ بھریؒ نے حضرت سفیان ثوریؒ کے بارے میں

فرمایا کہ سفیانؒ کو بیخود ایک اچھا آدمی ہے بشرطیکہ حدیث پر عمل کرنے کی محبت نہ رکھنے اور غم نہ کرنا کرشمہ کی حدیث کا اتنا مال و مال و مال کی اتنا دے زیادہ وقت ہے۔

ایک بار فرمایا کہ ہاشمؒ سفیانؒ کو بیخود دینا سے محبت نہ کرے لیکن حدیث کے لئے لوگوں کا اپنے رائے کو جمع ہونا چاہئے نہ کرے۔

۳۔ توبہ

اصناف میں سے کسی کا قول ہے کہ میں بغیر توبہ اور قلبی توبہ سے صرف زبان سے استغفار کرتے رہا۔ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، روایت میں ہے کہ بغیر توبہ اور قلبی توبہ سے صرف زبان سے استغفار کرنا جھوٹے ہو گئے ہو گئے کی توبہ ہے۔ حضرت راہبؒ نے فرمایا: توبہ فرمائی ہے کہ:

”ہمارا استغفار ایک دوسرے استغفار کا محتاج ہے ہذا امرت سی توبہ ایسی ہیں کہ جو اپنی اصلاح، اصلاح میں دوسری توبہ کی محتاج ہیں۔“

۴۔ شادی کی درخواست پر

آپ نے شادی کی پیشکش پر عہد لیا۔ میں نے یہ کہہ کر جواب دیا۔
”اے شخص! یہ بات افسوسناک ہے کہ کوئی دوسرا شخص پرست تلاش کرنا یہ عمر کے بچوں کو تلاش کرنا دیکھا ہے۔“

۵۔ صرف اللہ کی محبت میں

حضرت سفیانؒ ثوریؒ کو فرمایا کہ میں کرتے ہیں کہ:
”میں بار میں سے حضرت راہبؒ دوسری توبہ کے بغیر چھوڑ دیا۔“

کے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے جواب نے ان کی ساری زندگی کے راز سے پردہ اٹھ دیا اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ بھی بیان کر دیا آپ نے فرمایا۔ ”میں جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہیں کرتی اگر میں ایسا کرتی تو میں ایک پیار بھارے کاشنو ہوتی۔ نہ ہی میں ایسا جنت کی محبت میں کرتی ہوں، اگر ایسا ہوتا تو میں ایک بدترین خادم ہوتی لیکن میں تو صرف اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتی ہوں اور میری خواہش تو صرف وہی ہے۔“

۶۔ اللہ کی رضا

حضرت سفیان ثوریؒ بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک دن انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کی موجودگی میں کہا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا! اس پر آپ نے فرمایا کسا تمہیں اللہ تعالیٰ سے رضائے الٰہی کی طلب میں شرمندگی نہیں ہوتی جبکہ تم خود اس سے راضی نہیں ہو یعنی اس کی رضا پر راضی نہیں ہو۔ سفیانؒ نے کہا میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ پھر معاف کرنے حضرت رابعہ بصریؒ سے پوچھا بندہ اپنے رب سے کب خوش ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب وہ بد قسمتی اور تکالیف پر بھی اتنا ہی خوش ہو جتنا کہ اپنی ترقی اور نشو و نما پر خوش ہوتا ہے۔“

۷۔ روزی کے ذریعے کا انتخاب

کچھ لوگ حضرت رابعہ بصریؒ کی موجودگی میں ایک نیک نام اور مقدس

آدی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو اپنی خوراک بادشاہ کی چٹائی ہوئی خوراک کے ڈھیر سے حاصل کرتا تھا۔ ان میں سے ایک آدی نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ وہ اسے کسی اوجھے ذریعے سے خوراک مہیا کرے، اس پر حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا:

”خاموش رہو، اے بے وقعت انسان! کیا تمہیں احساس نہیں کہ اللہ کے ولی راضی ہو رہا ہوتا ہے جس جتنی کما گروہ ان کی روزی کے وسائل بھی جھین لے تو وہ اُن نہیں رتے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی کی ذاتِ بابرکات ہے جو ان کے لئے روزی کے ذریعے کا احتساب کرتی ہے۔“

﴿رسالہ نقشبندیہ﴾

یہ شیخ طریقت حضرت ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیریؒ متوفی 465 ہجری کی مشہور زمانہ تصنیف ہے جو زیادہ ضخیم نہ ہونے کی وجہ سے رسالہ کہلائی لیکن تصوف کے مضامین کی بنا پر مشہور و معروف اور مقبول ترین کتاب ہے۔ اس میں امام نقشبندیؒ نے حضرت رابعہ بصریؒ کے یہ واقعات و اقوال درج کئے ہیں۔

۱۔ توبہ

کسی شخص نے حضرت رابعہ بصریؒ سے کہا میں نے بہت گناہ کئے ہیں اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا:

”اصل معاملہ یوں نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تجھے معاف کرے مجھے توبہ ہی تو دہ کرے گا۔“

۲۔ قلندرِ روش

کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قمیض کا چاک شاہی مشعل کی روشنی میں سیایا تو ان کے دل کا سکون رخصت ہو گیا تو جب انہیں یہ بات یاد آئی تو قمیض کو دوبارہ چھاڑ دیا جس پر ان کے دل کا سکون واپس آ گیا۔

۳۔ قلتِ غم

حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کو (احزانہ) ہائے غم) کہتے ہوئے سنا تو فرمایا یوں کہو (قلۃ سزانہ) (ہائے غم کی قلت) کیونکہ اگر تو غناک ہو تو سانس نہ لے سکتا۔ (یہ شخص سفیان ثوری رحمہ اللہ تھے)

۴۔ راضی بہ رضا

ان سے سوال کیا گیا کہ بندہ کب راضی برضا کہلانے کا حقدار ہوتا ہے فرمایا جب وہ مصیبت میں بھی اسی طرح خوش ہو جس طرح آرام میں خوش ہوتا ہے۔

۵۔ ماسوا کی طرف دیکھنے کی سزا

معتقل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ کسی نے ان سے بیماری کی وجہ پوچھی تو فرمایا:

”میں نے دل کی آنکھ سے جنت کی طرف نگاہ کی تھی لہذا اللہ نے بیماری کی صورت میں مجھے سزا دی ہے اب راضی ہونا اس کی طرف سے ہے میں پھر ایسا نہ کروں گی۔“

۶۔ برگمانی

مردی ہے کہ حضرت رابعہ صریح رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات میں کہا:
 ”اے الہی! تو کیا اس دل کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا جو تجھ سے
 محبت کرتا ہے؟“ نفہی کی آواز آئی رابعہ! تو ہم پر برگمانی نہ کر۔“

نے۔ دُعا نور کے تھا لوں میں

سوفیا، ٹک سے آپ سے مردی ہے کہ میں حضرت رابعہ صریح رحمۃ اللہ علیہ کے حق
 میں دُعا کرتا تھا پھر میں نے اسے خواب میں دیکھ تو اس نے کہا:
 ”ہمارے تجھے نور کے تھا لوں اور خوشبو کے رونا لوں میں دُعا ہے
 ہوئے پہنچتے ہیں۔“

احیاء العلوم الدین

احیاء العلوم الدین کی جلدوں پر مشتمل جتہ الاسلام ابو حامد امام محمد بن احمد
 الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ص 565 ہجری کی تصنیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جذبِ دینی اور
 عشق کے غلبہ و ذوق میں لکھی۔ جس سے آپ کے تحریر کی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس
 کتاب کے اثرات نہ صرف ساری مسلم سوج پر بلکہ دیگر مذاہب کے دانشوروں پر بھی
 ہوئے۔ اس کتاب میں حضرت رابعہ صریح رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ احیاء
 العلوم کی جلد چہارم باب محبت و شوق اور انس ورف میں مردی ہے کہ:

۱۔ ایمان کی حقیقت

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ صریح رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا

کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت رابعہ امیری رحمۃ اللہ علیہا نے عارشہ دکنیا "اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نے خوب دوزخ کی وجہ سے نہیں کی اور نہ ہی جنت کے حصول کے شوق میں رہا کہ میرا حال برے عرور جیسا نہ ہو بلکہ میں نے تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اشتیاق کی وجہ سے کی ہے۔"

۲۔ اللہ سے محبت

پھر انہوں نے محبت کے باب میں یہ مہر پڑھے:
 ایسا تو مجھے تجھ سے عشق کی وجہ سے محبت ہے
 دوسری اس وجہ سے کہ محبت کے لائق تیری ہی ذات ہے
 میری یہ حالت تو صرف تیرے عشق کی وجہ سے ہی ہے
 میں ہمیشہ تیرے سوا کسی دوسرے کی یاد سے دور رہتا ہوں
 جس عشق و محبت کے یا اللہ تو! لائق ہے
 اس محبت کی وجہ سے تو نے تمام پروے بنائے ہیں
 جس کی وجہ سے میں تمہیں دیکھتی ہوں
 اس باب میں میری کوئی تعریف نہیں
 بلکہ ہر قسم کی حمد و ثناء کا تو ہی سزاوار ہے۔

۳۔ شرح اشعار

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار کی شرح میں لکھتے ہیں کہ:
 "عاشق و محبت سے الگ نہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس
 کے احسان اور انعام کی وجہ سے ہوتی چاہیے یعنی وہ لذتیں جو دنیا میں

عطا فرمائی تھی جس وہ محبت کا سبب بنی ہیں۔ دوسری مراد یہ ہے کہ صرف اس کے جلال و جمال کی وجہ سے محبت کی۔ محبت کی یہی قسم اعلیٰ ترین اور قوی ترین ہے۔“

۴۔ مکان سے پہلے صاحب خانہ

حضرت رابعہ بصریؓ سے دریافت کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

(الجارية المذابة)

”پہلے صاحب خانہ پھر مکان۔“

امام غزالیؒ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

”اُن کا مطلب یہ تھا کہ اُن کے دل میں اتنا جنت ہرگز نہیں بلکہ اُن کا دھیان جنت کے مالک کی طرف ہے۔“

۵۔ مقام سلوک

حضرت رابعہ بصریؓ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو یہ مقام سلوک کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں نے بے فائدہ امور کو چھوڑ دیا ہے اور تہیگی و ازلی وابدلی ذات سے انس حاصل کیا۔“

۶۔ اللہ سے محبت

حضرت رابعہ بصریؓ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ سے آپ کو کیسی محبت ہے فرمایا

”مجھے تو آپؐ نے بہت محبت ہے مگر اللہ نے مجھے مخلوق کی محبت سے روکا ہوا ہے۔“

۷۔ شکرانے کا روزہ

ابو سلیمان و ہرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”میں ایک رات حضرت زید بن حارثہؓ کے ہاں ٹھہرا۔ آپ محراب میں کھڑی ہوئیں اور میں مکان کے ایک گوشے میں رہا۔ صبح تک ہم دونوں عبادت کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا جس نے ہمیں اس رات کے قیام کی قوت عطا فرمائی اس کا شکر ہے تو آپ نے فرمایا اس کا شکر یہ ہے کہ دن کو اس کے نئے روزہ دیکھو۔“

۸۔ تکالیف پر صبر

حضرت زید بن حارثہؓ نے اپنی ابتدائی زندگی میں اور غلامی کے مہینہ دنوں میں جس طرح صبر کا مظاہرہ کیا ساری زندگی میں تکالیف اور مشکلات پر انہوں نے اسی طرح اور اسی جذبہ سے برداشت و صبر کیا ہے حتیٰ کہ اپنے جسمانی درد اور تکالیف کو بھی اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کیا۔

”ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے آپ کو تحریص داتے ہوئے کہا آپ اللہ سے کیا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر میں اللہ سے کچھ چاہوں اور میرے آقا کی مرضی نہ ہو تو میں اس کی مرضی پر ایمان نہ رکھنے کی تصور دار ہوں گی۔“

صبران کے ایمان کا حصہ تھا۔

﴿عوارف المعارف﴾

یہ کتاب شیخ اشاعتی بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شباب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی متوفی 632 ہجری کی مشہور زندہ کتاب ہے۔ دنیائے تقویٰ میں اس کو بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپ نے حضرت راہب بھری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور چند ایک اقوال لکھے ہیں جو خوش خدمت عالی ہیں:

۱۔ محبوب تک رسائی

حضرت راہب بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ:
 ”اللہ تعالیٰ کے عاشق کی آہ و فغاں کو اس وقت تک چھن نہیں دیتا
 جب تک اس کی رسائی محبوب کے پاس نہ ہو جائے۔“

۲۔ اشعار

آپ اثر یہ اشعار پڑھتی رہتی تھیں:

لغصی لالہ وانت تطہم حبا

ہذا العمری فی الفعدال بدیع

لو کان حبك صادقاً لا طعنہ

ان المحب لمن يحب مطیع

عوارف المعارف کے مترجم نے ان اشعار کا اردو ترجمہ یوں کیا ہے:

اغبت حق کا ہے دعویٰ اس پر مافرمانیں

انہ اندکس نہ روکھو تو ہے حیرت کی بات

روحی الخلت کا اگر بیج تھا تو ہوتا تھا مطیع
عاشق صادق تو کرتا ہے سدا اطاعت کی بات

۳۔ شرح

شیخ مسرور دیلمیؒ لکھتے ہیں:

”یہ محبتِ روحانی احوال میں وہی مرتبہ اور حیثیت رکھتی ہے جو تو
بہ مقامِ تصوف کے لئے رکھتی ہے، پس اگر کوئی روحانی حال
کا دعویٰ ہے تو اس کی محبت کو پرکھا جائے اور جو محبت کا داعی ہو اس
کی توبہ کو پرکھا جائے، اس سے کہ تو بہ محبت کی روح کا قالب
ہے۔“

۴۔ عاشق

حضرت ابوالبرکات صمدیؒ نے فرمایا:

”ہر دل لگانے والا فرمان بردار ہوتا ہے۔“

۵۔ اشعار

پھر آپ نے عربی اشعار پڑھے جس کا اردو ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

دل سے تجھ سے کام کرتی ہوں
چاہے جسم ہو ہم نہیں کے قریب
جسم کو قریب نہیں میں سمجھا
تو ہے دل کا انہیں غیر نہیں

﴿نجات الانس﴾

نجات الانس نویں صدی ہجری کی تصوف پر ایک گراں قدر تصنیف ہے، کالی مخنم ہے اور مولانا عبد الرحمن جامی بریلوی کی کاوش کا نتیجہ ہے، یہ تصوف کے موضوع پر ایران میں اس دور کی آخری تصنیف تھی، آپ نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا ذکر یوں کیا ہے۔

۱۔ آپ کا تعارف

نجات الانس میں آپ کا تعارف ان الفاظ میں سراپہ گیا ہے کہ آپ بصرہ کی رہنے والی تھیں آپ کی بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری بریلوی ان سے مسائل تصوف دریافت کرنے جایا کرتے تھے اور ان سے نصیحت اور دعا کی خواہش کیا کرتے تھے۔

۲۔ اللہ سے سلامتی کی طلب

ایک دن حضرت سفیان ثوری بریلوی حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ! میں تجھ سے سلامتی کا طلب ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ یہ سن کر رونے لگیں۔ سفیان بریلوی نے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگیں ”تم نے مجھے زلا دیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی سلامتی تو اس کے ترک کر دینے میں ہے اور تم اس میں آلودہ ہو رہے ہو۔“

۳۔ ارشادات

برجیہ کاثر ہے اور معرفت کا ثمر خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔

☆ میں اللہ سے استغفار کرتی ہوں، استغفار میں صدق کی کمی کا۔

☆ آپ نے فرمایا کہ میرا غم اس لئے نہیں کہ میں غمگین ہوں بلکہ اس لئے ہے کہ میں غمگین نہیں ہوں۔

☆ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا "واحد لاکھ" (۷۷ غم، اے غم) آپ نے یہ سن کر فرمایا "بھوت مت ہو، اگر تم غمگین ہوتے تو تم کو یہ زندگی معلوم نہ ہوتی۔"

☆ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کون سی سب سے بہتر چیز ہے جس میں بندہ خدا تک قرب و محبت نہ سکا ہے؟ آپ نے فرمایا "ہاں لو کہ بندہ دنیا اور آخرت میں اس کے سوا کسی اور کو دوست نہ رکھے بلکہ سب سے بہتر چیز ہے اس کے اقرب کے حصول کے لئے۔"

﴿طبقات امام شعرانی رحمہ اللہ﴾

"طبقات" امام سید عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ آپ نے حضرت راجہ بھری رحمہ اللہ کا یوں تذکرہ کیا ہے:

۱۔ غم و حزن

☆ آپ کثرت سے روتے اور غمگین رہتے تھے اور جب جہنم کا ذکر سنتے تو دیر تک غمی کی حالت طاری رہتی۔

☆ آپ فرماتی تھیں کہ "ہاں! استغفار بڑا ہے خود استغفار کا مستغفار نہیں ہے۔"

☆ لوگ جو کچھ آپ کو دیتے آپ لوٹا دیتے اور فرماتے مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں۔

- ☆ اسی سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد آپؐ یوں لگتے تھے جیسے پرانا مشکیزہ۔ جب چلتے تو مغموم ہوتا کہ آپؐ کرنے لگی ہیں آپؐ کا کفن ہمیشہ آپؐ کے سامنے رہتا۔ یعنی جائے نماز پر عجبہ گاہ کے پاس۔ آپؐ کی عجبہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔
- ☆ آپؐ نے حضرت سفیان ثوریؒ کو جب ہائے غم ہائے غم کہتے سنا تو فرمایا ہائے غم کی قلت۔ اگر تو لکھیں ہوتا تو تجھے زندگی اچھی نہ ملتی، آپؐ کے مقابلے بے شمار ہیں۔

﴿فوائد الفوائد﴾

حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے اپنی کتاب میں حضرت رابعہ بصریؒ کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ:

”ایک شخص حضرت رابعہ بصریؒ کے پاس آیا اور ذکر دنیا بڑی برائی کے ساتھ کرنے لگا، جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپؒ نے فرمایا ”تم آئندہ میرے پاس نہ آنا کیونکہ تم دنیا کے دوست ہو، جو جس کا دوست ہوتا ہے اس کا بہت ذکر کرتا ہے تم بھی دنیا کا ذکر بہت زیادہ کر رہے ہو لہذا تمہیں آئندہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔“

﴿روض الزاہدین﴾

روض الزاہدین فی مناقب الصالحین، امام عبد اللہ بن اسمعیلؒ یعنی بخاریؒ کی تصنیف ہے۔

آپؐ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ:

۱۔ عبادات:

سید و رابعہ بصریؒ کے متعلق ان کی ایک خادمہ کا بیان ہے کہ:
 ”حضرت رابعہ بصریؒ تمام رات طلوع فجر تک نماز پڑھتی
 رہتی تھیں، مگر کچھ وقت کے لئے مصلے پر لیٹ جاتیں تو اچانک گھبرا کر
 بیدار ہو جاتیں اور کہتیں اے نفس! کب تک پڑھتا رہے گا عبادت
 کے لئے نہیں! غصے کا وہ وقت قریب ہے جب اسی غنیمت ہے کہ
 پھر صورتِ قیامت ہی سے بیداری ہوگی ان کی یہی حالت آخری دم تک
 رہی۔“

وفات

وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلا کر ان کا ایک چیدہ دکھایا اور کہا کہ انتقال کے
 بعد مجھے اس کا کفن دینا اور کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ دینا۔ چیدہ وہی تھا جسے وہ چھپ کے وقت
 پہنا کرتی تھیں۔ چنانچہ میں نے انہیں اسی چیدہ اور ایک آؤنی چادر کا کفن دیا۔

خواب

اسی شب وہ مجھے خواب میں آئیں، میں نے دیکھا وہ سبز متبرق کا چیدہ اور سنہری
 ریشمی اور دھاتی تن زیب کئے ہوئے تھیں، میں نے پوچھا وہ چیدہ اور دھاتی کیا ہوئی؟ فرمایا میرا
 وہ چیدہ اور دھاتی سر بمبر اعلیٰ المصلحین میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ روزِ حشر مجھے اس کا ثواب ملے
 ہو۔ اب وہ کائنات نے اس کے بدلے مجھے یہ لباس عنایت فرمایا ہے۔

نیک اعمال کا بدلہ

خادمہ نے پوچھا کہ کیا آپ دنیا میں انہیں چیزوں کے لئے نیک اعمال کرتی تھیں؟ فرمایا: ”رَبِّ نے اپنے اولیاء کو ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ان کے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔“

نصیحت

خادمہ نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کریں۔

فرمایا:

”اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، غم قریب تمہیں قبر میں اس پر فرحت و شادمانی حاصل ہوگی۔“

اس کتاب سے دیگر کچھ واقعات پہلے بھی درج کئے جا چکے ہیں۔

حضرت رابعہ بصریؒ کی شاعری

تاریخ فلسفہ تصوف

تصوف کے بارے میں شیخ آفاق کتاب "تاریخ فلسفہ تصوف" میں جو مشہور مستشرقین و اکثر آراء کے نمائندے اور پروفیسر آر جے آر بری کی مشترکہ تصنیف ہے، حضرت رابعہ بصریؒ کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے کہ:

"یورپ نے تصوف کے بارے میں نمایاں طور پر اور وضاحت سے جو کچھ معلوم اور حاصل کیا ہے وہ ایک امورویہ کے کلام سے حاصل کیا ہے۔ جس کا نام رابعہ بصریؒ ہے۔ اس کے اشعار میں ایک صوفی کا نصب العین ان قلبی کیفیت کو قرار دیا گیا ہے جو محبوب کے تصور سے دل میں براہِ کمال ہوتے ہیں۔"

پھر انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کی مشہور ترین نظم دو محبتوں کے اشعار درج کئے۔

اشعار اور ان کا پس منظر

احیاء العلوم قدسین جلد چہارم باب 6 میں ازہر نرائیؒ نے محبت و شوق اور

اُس درسا کے عنوانات کے تحت حضرت رابعؒ بصریؒ کے اشعار اور واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور دیکھیں والے اشعار کے اندراج سے قبل یہ واقعہ کما ہے کہ:

”حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت رابعؒ بصریؒ سے دریافت کیا کہ آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت رابعؒ بصریؒ فرمادے کہ میں نے کبھی دوزخ کے خوف کی وجہ نہیں کی اور نہ ہی جنت کے حصول کے شوق میں، تاکہ میرا حال برے مزدور جیسا نہ ہو بلکہ میں نے تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور شتیاق سے کی ہے پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔“

دو محبتیں

احبك حين حب الهوى
وحبا لانك اهل لفا بكا
فاما الذى هو حب الهوى
فشغلى بذكرك عن مواكا
واما الذى انت اهل لفا
فكشفتك لى الحجب حتى اراكا
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

ہن اشعار کی تشریح اور وضاحت بڑے دلالت اور دافقت انداز میں جناب ابو طالبؒ نے اپنی کتاب ”قوت القلوب“ میں اور جناب امام غزالیؒ نے ”احیاء

اعلوم الدین" جلد چہارم میں کی ہے جراثیمے پیش کی جائے گی لیکن اس سے پہلے "حب
الہوی" کی وضاحت ہو جائے۔ ستر حسین نے اس کے خلف معانی بیان کئے ہیں کہہ نے
"خود غرض محبت" کہہ نے "محبت پر بنائے محبت" اور کہہ نے "مجازی محبت" سمجھے ہیں۔
اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے:

اُردو ترجمہ

میں تجھ سے دو طرح کی محبت کرتی ہوں، ایک محبت پر بنائے محبت
اور دوسری ایسی محبت جس کا تو مستحق ہے
جہاں تک محبت پر بنائے محبت کی بات ہے
وہ یہ کہ تجھے یاد کرتی ہوں اور تیرے ماسوا کو بھول جاتی ہوں
اور وہ محبت کہ جس کا تو اہل اور مستحق ہے
تو یہ جیسی کامل ہو سکتی ہے کہ تجھ پر وہ اٹھاوے اور میں تیرا دینے والا رکھوں
ان دونوں محبتوں کے لئے میں تعریف کی مستحق نہیں
بلکہ ان دونوں صورتوں میں حیرتی ذات لائق حمد اور سرا داد و ستائش ہے

انگریزی ترجمہ

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ نے اپنی کتاب "مناجہ وی منک" (Rabia The Mystic) میں ان اشعار کا یہ انگریزی ترجمہ کیا ہے:

I HAVE LOVE THEE WITH TWO LOVES, A SELFISH LOVE
AND A LOVE THAT IS WORTHY OF THEE,
AS FOR THE LOVE WHICH IS SELFISH, I OCCUPY MYSELF
THERE IN WITH REMEMBRANCE OF THEE TO THE EXCLUSION OF ALL
OTHERS.

AS FOR THAT WHICH IS WORTHY OF THEE, THERE IN THOU
RAISEST THE VEIL THAT I MAY SEE THEE,
YET IS THERE NO PRAISE TO ME IN THIS OR THAT,
BUT THE PRAISE IS TO THEE WHETHER IN THAT OR THIS

اردو ترجمہ (دوم)

اردو تراجم معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور جلد ۱۰ میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

میں نے تجھ سے دو طریق کی محبت کی، ایک خود غرضی والی محبت
اور ایک اس لئے کہ تو اس لئے لائق ہے
خود غرضانہ محبت میں، سوائے میری، سب سے بندہ وہ جانتی ہیں
لیکن اس محبت میں جس کے لئے لائق ہے
تو کعبہ محبوب کرتا ہے تاکہ میں تیرا وہ دار کر سکوں
ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی میں تعریف کی مستحق نہیں
بہر حال دونوں میں سب تعریف تیرے لئے ہی ہے۔

شیخ ابوطالبؓ کی عیسیٰؑ کی شرح

شیخ ابوطالب محمد بن علیہ الہی اخبار فی حقیقۃ اپنی کتاب ”قوت القلوب“ (اردو
ترجمہ مولانا صدر عالم عبد الرحمن، دار الاشاعت اردو بازار کراچی) جلد سوم صفحہ
138/139 میں ان اشعار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

”آپ کا توں حب احوئی اور حب۔ استحقاقی، ہر ان دونوں محبتوں
میں تفریق کرنا تفصیل طلب ہے تاکہ جو نہیں سمجھا وہ سمجھ جائے اور

جسے مشاہدہ نہیں اسے خبر ہو جائے۔ محبت کے ان مہول اور صفات کا ایسے لوگ ہی افکار کر سکتے ہیں جن کو اس سیدنا میں کوئی ذوق حاصل نہیں اور نہ اس کا انہیں کوئی خبر ہے۔

جب اللہ کوئی یہ ہے کہ میں نے تیرا یاد کیا فیرہ کعب سے نہیں بلکہ ظہر یقین کے مشاہدے کے ساتھ تجھ سے محبت کی۔ جس نے یہ محبت انوارات و احسانات کی وجہ سے نہیں کی کہ ان کے بدل جانے سے میری محبت بھی بدل جائے بلکہ میری محبت تو بطریق مشاہدہ ہے کہ میں نے تیرا قرب حاصل کیا، تیری قرب اور ذی، تجھ میں مشغول ہوئی اور تجھ سے سو ہر ایک سے کٹ گئی، اس سے پہلے میری مختلف خواہشات تھیں لیکن جب میں نے تیرا دیدار کیا تو وہ سب ختم ہو گیا اب تو میں میرا حاصل کر رہا اور مجھ سے محبت ہے اگرچہ میں تیرے سب کچھ بھول چکی ہوں، پھر بھی میں اس محبت پر کسی ذہنی کی مستحق نہیں بلکہ میں تو اس کی بھی اہل نہیں کہ اثرات میں مقام رضوان میں تیری طرف کھلے عام نظر کر سکوں کیونکہ تیرے لئے ضروری نہیں کہ میری محبت کا لازمی کوئی اثر دے البتہ میرے لئے یہ ضرور لازم ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے اس محبت اور حقوق کی ادائیگی کی حافوت دی، یوں مجھے ہر دم غائب تصور بھی ہے اور قسب و قمار جیسا بھی واجب ہے چنانچہ یہ تیرا فضل ہے مجھ پر کہ تو نے یہاں بھی مجھے یاد کرنا اور آخرت میں بھی اپنا دیدار کرائے گا، مجھ پر دنیا و آخرت میں تیرا جو فیض ہے اس پر تیری حمد ہے اور ستائش ہے اس پر میری کوئی تعریف نہیں اس لئے کہ تیری ہی وجہ سے مجھے دونوں ملکات تک

رسالی ملی۔ حضرت رابعہ بصریؒ کے اس قول سے یہی ممکن ہوتا ہے کہ مقام محبت میں انہیں بلند درجہ حاصل تھا۔

ان اشعار کی تشریح میں صوفیاء نے اپنے زوہدانی وجدان کے مطابق اس امر پر اتفاق کیا کہ حب ہوئی اور حب استحقاق دونوں اس کے فضل کا نتیجہ ہیں اور وہ سب حضرت رابعہ بصریؒ کے اس کمال کے بھی معترف ہیں کہ وہ ان دونوں محبتوں سے ہلکا نہ ہوئیں اور محبت کے بلند ترین مقام پر پہنچ گئیں۔

حضرت امام غزالیؒ کی شرح

امام غزالیؒ، احیاء العلوم جلد چہارم باب 6 محبت و شوق اور اس و رضا (ترجمہ مولانا محمد فیض احمد اویسی، بشیر برادرزادہ بازار لاہور) میں دو محبتوں والے اشعار کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

”عالم با عشق و محبت سے ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے احسان اور انعام کی وجہ سے ہوئی چاہیے یعنی وہ لذتیں کہ جو دنیا میں انہیں عطا فرمائی گئی ہیں وہ محبت کا سبب بنی ہوں اور اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ صرف اسی کے جلال و جمال کی وجہ سے محبت کی کو ان پر ظاہر ہوا اور ظاہر ہے کہ محبت کی اعلیٰ ترین اور قوی ترین قسم یہی ہے اور جمال ربوبیت کے دیکھنے کی غرض و غایت وہی ہے جسے نبی کریم ﷺ نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ”میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے وہ انعام تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان

نے سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آسکا ہے۔“
اگر کسی شخص کی قلب کی صفائی انتہا درجے پر پہنچ جاتی ہے تو اسے ان
لذتوں میں سے بعض لذتیں دنیا میں میسر آ جاتی ہیں۔“

محبت اور محبوب

آپ کی شاعری کے بارے میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب
لاہور جلد دوم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ:

”حضرت رابعیؒ اپنے اشعار اور لفظِ تعالیٰ سے محبت و
انس کے اقوال کی وجہ سے مشہور ہیں مافقہ سے محبت اور انس عاشقوں
کو غیر اللہ سے بیگانہ کر دیتا ہے، ان کا قول ہے کہ ہر محبت اپنے محبوب
کے قرب کا جتنی ہے، آپ اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھیں:

اشعار

ولقد جعلتك لي الفؤاد محبتي
وابحت جسمي من اوداج جلودي
فالجسم مني للمحبس موانع
و حبيب قلبي في الفؤاد اليك

انگریزی ترجمہ

ان اشعار کا ترجمہ ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ نے اپنی کتاب ”رابعی دی مسک“
(Rabia The Mystic) میں یوں انگریزی میں کیا ہے:

I HAVE MADE THEE THE COMPANION OF MY HEART.

BUT MY BODY IS AVAILABLE FOR THOSE WHO DESIRE ITS COMPANY.

AND MY BODY IS FRIENDLY TOWARDS ITS GUESTS.

BUT THE BELOVED OF MY HEART IS THE GUEST OF MY SOUL

اردو ترجمہ

میں نے تجھے اپنے دل کا ہم نشین بنایا ہوا ہے
لیکن میرا جسم ان کے لئے حاضر ہے جو اس کی ہم نشینی چاہتے ہیں
اور میرا جسم میرے مہمانوں کا دوستدار تو ہے
لیکن میرے دل کا محبوب وہ ہے جو میری روح کا مہمان ہے۔

”عوارف المعارف“ مرثیہ شہاب الدین سہروردیؒ نے حضرت رابعہ
بصریؒ کے اشعار درج کئے ہیں، درج بالا شعر بھی عوارف المعارف میں درج ہے،
علاوہ ازیں شیخ بیہقیؒ نے حضرت رابعہ بصریؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ہر دل لگانے
والا فرمان پذیر ہوتا ہے پھر یہ اشعار درج کئے:

اشعار

لخصی الاله وانت نظمهم حبة

هذا العمري في النعال ببيع

لو كان حبك صادقاً لا طعنه

ان المحب لحن يحب مطيع

عوارف المعارف کے مترجم نے ان اشعار کا اردو ترجمہ بھی شعروں میں کیا ہے،

جو پیش خدمت مافی ہے:

اشعار کا اردو ترجمہ

الفت حق کا ہے دعویٰ اس پر بافرمانیاں
اللہ اللہ کس قدر دیکھو تو ہے حیرت کی بات
دعویٰ الفت کا اگر سچ تھا ہوتا تھا مطیع
عاشق صادق تو کرتا ہے سدا اطاعت کی بات

نثری اردو ترجمہ

اے نفس! تم اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے
حالانکہ تو اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے
کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب و غریب بات ہو سکتی ہے
اگر حیرت محبت سچی ہے معادق ہے تو اپنے رب کی اطاعت کر
کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے
اس کی اطاعت بھی ضرور کرتا ہے۔

شرح

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:
”یہ محبت روحانی احوال میں وہی مرتبہ اور حیثیت رکھتی ہے جو توبہ
مقامات تصوف کے لئے رکھتی ہے پس اگر کوئی روحانی عامل کامدنی ہو
تو اس کی محبت کو پرکھا جائے اور جو محبت کامدنی ہو اس کی توبہ کو پرکھا
جائے کیونکہ توبہ محبت کی روح کا قالب ہے شیخ رحمہ اللہ۔ نہ حضرت

راہبہ بھری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معروف قول بھی درج کیا ہے کہ اللہ کے

عاشق کی آدھوں کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کی

رسائل محبوب سے پاس نہ ہو جائے۔

مہرِ ماس میں مسعود علی صاحب نے 2007ء میں ”ذہرت راہبہ بھری قلندر“

نامی کتاب لکھی جس میں انہوں نے اہل حق و علم حضرت راہبہ بھری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر

کے درج کی ہے:

اشعار

کاسی و حمیری و انعمیم ثلاثہ

وانا المشوقہ فی النحبہ رابعہ

کاس المسرورہ والنعم یدنیوہا

ساقی المدام علی المدی متابعہ

فاذا نظرت فلا اری الا لہ

واذا حضرت فلا اری الا معہ

یا عذلی انی احب جمالہ

فا اللہ و اذنی لعذک مدمعہ

کہ بت من حرتی و نرختہ تعلقی

اجری غیرنا من عیننی التمعہ

لا عبرتی ترق ولا وللی لہ

یہی ولا عینی القریبۃ ہاجمہ

ترجمہ

جام، شراب اور محرم ان تینوں کے درمیان میں
 دارنہ محبت پہنچی ہوئی ہوں
 سرور و راحت کے خیالے کا دور
 ساقی پے در پے چلاتا رہتا ہے
 جب میں نکلیں اٹھاتی ہوں تو اس کو دیکھتی ہوں
 اور جب میں ہوتی ہوں تو اس کے ساتھ ہوتی ہوں
 اے تاج! مجھے اس کے جمال سے محبت ہے
 اللہ میرے کان تیری فصاحت سے بہرے ہیں
 میں نے کئی راتیں اس کی محبت میں جلتے ہوئے گزار دی ہیں
 کہ میری آنکھیں آنسوؤں کے دریا بہا رہی تھیں
 نہ میرے آنسو تھے نہ وصل دائم رہا
 نہ میری زنجی آنکھ مل بھر کے لئے تھی

مناجاتیں اور شاعری

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹ اپنی کتاب "رابو دی سلک" (Rabia The Mystic) میں لکھتی ہیں کہ:

"آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ رات کو آپ چھت پر چلی
 جاتی تھیں اور رب کائنات کے حضور یوں مناجات پیش کرتی
 تھیں۔"

”اے میرے مالک!

مستارے چمک رہے ہیں اور انسانوں کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں

پاؤں شاہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں

اور ہر عاشق تہا اپنے معشوق کے ساتھ ہے

اور میں یہاں تیرے حضور کھڑی ہوں۔“

پھر آپ رات بھر نفل نمازیں پڑھتی رہتی تھیں اور جب طلوع کا منظر دیکھتیں تو پھر

رب ذوالجلال کے حضور یوں مناجات پیش کرتی تھیں۔

”اے اللہ؟

رات بیت بکلی ہے اور دن اُٹھ آیا ہے

مجھے کب معلوم ہوگا کہ میں نے میری نمازیں قبول کر لی ہیں

یا کو نے ان کو مسترد کر دیا ہے

مجھے قلی دے کر اس حالت میں تیرے عا۔

اور کوئی مجھے قلی نہیں دے سکتا

تو نے ہی مجھے زندگی دی اور میرا خیال رکھا

اور میری ہی عظمت، بزرگی اور شان ہے

اے اللہ! اگر تو نے مجھے اپنے در سے دھچکھڑ بھی دیا

تو بھی میں تیرے در سے اس محبت کی وجہ سے نہیں ہٹوں گی۔“

آپ دیکھئے کہ ان مناجاتوں میں کیسا شاعرانہ بانگین پایا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ

اشعار پڑھا کرتی تھیں۔

یہ اشعار الحرمش مصری نے اپنی کتاب ”روحہ الغامض“ میں درج کئے ہیں

جہاں سے ڈاکٹر مدگر یٹ سمجھ نے اپنی کتاب میں درج کئے ہیں:

اشعار کا اردو ترجمہ:

”اے میری سرت و شردمانی مری آرزو اور میری جائے پناہ

میرے دوست و مجھے قائم رکھنے والے اور میری منزل مقصود

تم ہی میرے خرمی ساتھی ہو

اور تمہاری چاہ اور آرزو نے ہی مجھے سنبھال رکھا ہے

اے میری زندگی اور اے میرے دوست!

تمام تعریفیں تیرے حق لئے ہیں

بھلا میں اپنی توجہ زمین کی غلاؤں سے کیسے جٹا سکتی ہوں

تمہاری الجھ پر پہلے بہ کرم نوازیں ہیں

اور تم نے مجھے کس قدر عطا کیا ہے

اپنے تحائف، اپنی فضل و کرم اور اپنی مدد سے

تمہاری محبت ہی اب میری خواہش اور میری نر، عافی سرت ہے

اور یہ میرے دل کی آنکھ پر مشکف ہوا جو بنیادی تھی

میرا تیرے غلام اور کوئی نہیں

جو صبروں کو گلزار بناتا ہے

تم ہی میری خوشی ہو جو میرے اندر شدت سے قائم رہے

اگر تم مجھ سے راضی ہو تب

اے میرے دل کی خواہش میری خوشی بنائیں۔“

جب حضرت رابعہ لہریؒ نے شادی کے لئے دیاؤں والا گیا تو آپ نے سختی

سے انکار کرتے ہوئے یہ خوبصورت اشعار پڑھے، یہ اشعار بھی لکھنا لکھنا میری نے اپنی

کتاب "الروضۃ الغائیۃ" میں درج کئے، جہاں سے ڈاکٹر مارگریٹ سمکھ نے اپنی کتاب "رابعدی سنگ" (Rabia The Mystic) میں لکھے:

اشعار:

"اے میرے بھائیو! میرا سکون میری تنہائی میں ہے

اور میرا محبوب ہر وقت میرے ساتھ ہے

اور اس کی محبت کا مجھے کوئی قبا دلی نہیں مل سکتا

قافی مخلوقات کے درمیان اس کی محبت میرا احسان ہے

میں اس کے حسن کا کب کھل دیدار کر سکوں گی

وہی میری خراب ہے اور اسی کی جانب میرا قبلہ ہے

اگر میں محبت میں مکمل الطمینان حاصل کئے بغیر مر گئی

تو دنیا میں میری بے چینی پر افسوس ہے

اور کالیف و مصائب پر افسوس ہے

اے زخموں کو شفا دینے والے! دل اپنی خواہش پر پلٹے ہیں

تجھ سے وصال کے بعد ہی میری زورِ صحت یاب ہو سکتی ہے

اے میری خوشی اور میری زندگی پر قرار دے کھنڈالے!

شہی میری زندگی کا بیج و مصدر تھے

اور شہی سے مجھے انتہائی مسرت ملتی تھی

میں نے تمام مخلوقات سے خود کو الگ کر لیا ہے

میری امید اب تمہارے وصال سے ہے

کیونکہ یہی میری آرزو کی منزل ہے۔"

تمام عظیم صوفیاء کی طرح حضرت رابعہ بصریؒ کو بھی گناہگار ہونے کا احساس تھا اور صوفی نگار یوں نے توبہ کے مضامین میں آپ کی اس ضمن میں تعلیمات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اعترافش نے چند دعائیہ مصرعے جن کو وہ حضرت رابعہ بصریؒ کے دو محبتوں والے شعراء سے منسلک کرتا ہے یوں ارجح کئے ہیں:

اشعار:

”اے دلوں کے محبوب! میرے نزدیک آپ جیسا کوئی نہیں
 لہذا آئی کے دن اس گناہگار پر رحم فرما جو تیرے در پہ آیا ہے
 اے میری امید، میرے سکون اور میری خوشی
 میرا دل تیرے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔“

آپ نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے بذات کو اعلیٰ ترین شکل میں پیش کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شاعری کلاسیک کا درجہ اختیار کر گئی ہے، مستشرقین نے اس کا بڑا اعتراف کیا ہے۔ امام غزالیؒ نے آپ کے اشعار کو اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے:

اشعار

۵۶ حضرت رابعہ بصریؒ ایک شعر میں فرماتی ہیں:
 بد قسمت ہے وہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے
 اور نفس کی خواہشوں کا غلام بن جائے۔

۵۷ ایک اور شعر میں فرماتی ہیں:

اس کے حال پر افسوس کرو
 جو نفسانی خواہشات میں گم ہو کر روز قیامت کو بھلا بیٹھا۔

۴۶ حضرت رابعہ صبریؒ ایک مقام پر اپنے نفس کو تنہا کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ:

اے تاجھ! تو جن رشتوں اور لذتوں میں مشغول ہو گیا ہے

یہ سب ختم ہونے والے ہیں اور ہمیشہ رہنے والی دوستی صرف اللہ کی ہے

۴۷ حضرت رابعہ صبریؒ ایک شعر میں اپنے نفس سے یوں پوچھتی ہیں:

اے غافل! بہت سے دنیاوی معبود بہت ہیں

یا ایک ہی رب کے سامنے سجدہ و بڑھونا اچھا ہے۔

۴۸ ایک شعر میں حضرت رابعہ صبریؒ کا ذکر کرتی ہیں درصاف صاف کہتی ہیں کہ:

”اے غفلت میں سوئے ہوئے انسان! وہ کون سی لذت ہے جس کی

وجہ سے تو نے اپنے مہربان رب سے منہ موز لیا ہے

سرکشی کے صحرا میں جھٹکنے کا نتیجہ بد قسمتی اور محرومی ہے۔

۴۹ حضرت رابعہ صبریؒ ایک شعر میں فرماتی ہیں:

”اس رب کا نکات سے سرکشی کہاں تک جائز ہے جو تیری زندگی اور

تیری موت کا مالک ہے۔“

۵۰ حضرت رابعہ صبریؒ ایک اور جگہ فرماتی ہیں:

لوگ نفسانی خواہشات کے غلام بنتے جا رہے ہیں

حق کی تلاش کم ہوتی جا رہی ہے۔

۵۱ ایک شعر میں آپ موت سے ڈراتے ہوئے نصیحت کرتی ہیں:

جب موت آئے گی تو پھر کون تیرا محافظ ہوگا

اور کون تجھے پھانے والا ہوگا

اللہ تعالیٰ کے صبر کو چھوڑ دے

اور اللہ کا وفادار بن جاؤ اس میں عزت اور نجات ہے۔

☆ حضرت ابوبکرؓ کی طرف والہب آئے ہوئے ایک جگہ پر
یوں فرماتی ہیں:

اے غافل انسان! تو بہت سوچا، تیری غفلت کی انتہا ہو چکی

کفر کے اندھیرے سے باز نکل، نورِ عمل صالح کی روشنی میں آ جا۔

☆ ایک شہر میں اچھائی اور بھائی کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

اب نام نہاد کو کراچہ انگک میں نہالے

اور رضائے حق کے گلزار میں آ جا

یاد رکھ ابدی کے صحرا میں فتنہ کا نئے ہی کاٹنے ہیں

جبکہ دین اسلام کے باغ میں پھول ہی پھول ہیں

سوچ لے جہنم کے کاٹنے بھتر ہیں یا جنت کے پھول۔

☆ اے میرے اللہ! اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں

تو مجھے دوزخ میں ڈال دے

اور اگر جنت کے لالچ سے کرتی ہوں تو مجھے

جنت سے محروم رکھ

اور اگر میں تجھ سے، تیری ذات سے، صرف تیرے لئے ہی محبت کرتی ہوں تو

اے پروردگار مجھے اپنے جمالِ ازلی سے محروم نہ رکھنا۔

آپؓ کی شاعری پر تبصرہ

مصطفیٰؐ عبدالرزاق ہاشمیؒ فرماتے ہیں کہ:

”حضرت رابعہ بصریؒ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے تصوف میں حب الہی کے نغمے گائے جس کی وجہ سے تصوف میں خوف و دہشت کے مسئلہ کی بجائے محبت کی آمیزش ہوئی۔ ہوں حضرت رابعہ بصریؒ اس نئے مسلک کی بانی ہیں۔ آپ کی شاعری صوفیانہ اسرار و رموز، خداوند تعالیٰ سے والہانہ عشق اور دامنِ حق کے ساتھ ساتھ حسنِ تعبیر کی آئینہ دار ہے، آپ کے اکثر اشعار و اقوال دراصل آپ کی دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل ہیں جنہوں نے جذبات میں غطیل ہو کر شعر کا لباس پہن لیا ہے۔ ان کی شاعری میں خدا کی پر جوش محبت کے وہ اچھے نمونے ہیں آسمان خدا سے عشق کی کیفیات کا اظہار انہوں نے بڑے بڑے بزرگانہ طور پر کیا ہے، ان کے اشعار سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اپنے دل کی عمارت سے دنیائے ہست و بود کا سارا ساز و سامان باہر پھینک چکی ہیں اور اب ان کے دل میں بس ایک ہی ذات برائمان ہے اور وہ ذات باریکات ہے۔ خداوند ذوالجلال و الانوار کی۔ حضرت رابعہ بصریؒ کے اشعار رحمت کے وہ نورانی نغمے ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ان کے دل پر اترے اور وہاں سے صوفی ہستی پر جنم دے گئے۔“

آخری مناجات

یہ حضرت رابعہ بصریؒ کے اشعار نہیں البتہ ان کی ایک مناجات ہے جس میں نہ صرف شعری حسن موجود ہے بلکہ مکمل شعری انداز بھی پایا جاتا ہے، یہ مناجات ڈائنر، مگریت سمیٹھ نے اپنی کتاب ”رابعہ دی مسک“ (Rabia The Mystic) میں

درج کی ہے اور لکھا کہ یہ مناجات پر وہ پیر نکسن نے انہیں دی تھی، یہ مناجات امام ابو القاسم العارف نے اپنی کتاب "قصد الی اللہ" میں لکھی تھی جو اس باب کے آخر میں قارئین کے ذوق و شوق کو ہمیز کرنے کے لئے درج کی جا رہی ہے:

اے اللہ! تیرا سب سے اچھا تھ

جو میرے دل میں ہے وہ تھ سے ملنے کی امید ہے

اور میری زبان پر سب سے ملنا جو لفظ ہے وہ میری حمد و ثناء ہے

اور وہ کلمات جن کو میں سب سے زیادہ پابندی ہوں وہ ہیں

جب میں تم سے ملتی ہوں

اے اللہ! میں اس دنیا میں تیری یاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی

اور اگلی دنیا میں تیرے دیدار کے بغیر کس طرح زندہ رہ سکوں گی

اے میرے آقا! میری تم سے فریاد ہے کہ میں تیرے ملک میں اجنبی ہوں

اور تیرے عبادت گزاروں میں تنہا ہوں۔

حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیمات

ڈاکٹر مارگریت سمحہ اپنی کتاب "رابعہ دی مسک" (Rabia The Mystic) میں لکھتی ہیں کہ اسلامی تصوف کی نشو و نما اور ترقی میں حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیمات کا کافی ذکر حصہ ہے جب ہم ان کے حالات زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو اسے یقین سے بات نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جب ان کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے تو ہم وثوق سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ درویشان طریقہ زندگی کی ایک استاد اور رہنما کے طور پر ان کا صوفیہ گروہ اور صوفی مصنفین میں بہت تعظیم اور احترام پایا جاتا ہے وہ ان کے توالد اور تعلیمات کو ایک بالادست ستار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

ابو طالب علی بن عیسیٰ جنہوں نے اپنے مقالے میں صوفی فکر پر کوفیہ مرتب انعام کے طور پر پیش کیا۔ التشریف جنہوں نے اپنی تصنیف "الرسالہ" میں اسی موضوع پر تفصیل سے لکھا، مشہور، ہر البیات و عالم دین امام الغزالی، اور شہاب الدین سہروردیؒ نے سب تصوف پر لکھنے والے مشہور لوگ ہیں، ان تمام نے صوفی فکر پر رابعہ بصریؒ کی تعلیمات کے اپنی کتابوں میں تفصیل سے حوالے دیے ہیں۔

ان کے سیکھنے کا طریقہ

حضرت رابعہ بصریؒ کے ایک سوانح نگار نے یہ وضاحت کی کہ دوسروں

کو تعلیم دینے اور سکھانے میں ان کے اپنے سینکھنے کے طریقے نے اہم کردار ادا کیا ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے اپنے وقت کے کسی بڑے شیخ یا استاد سے تعلیم حاصل کی ہو۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ مکرّم اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ اس لحاظ سے یکساں تھے کہ ان کے خدا کے ساتھ تعلق اور خدا کے بارے میں علم کا کوئی ثانی نہ تھا اس وجہ سے وہ اپنے معصروں میں بلند مقام پر فائز نظر آتے ہیں اس دور کے تمام بڑے صوفی ان کا بے حد احترام کرتے تھے اس بات کے کئی قطعی ثبوت موجود ہیں کہ اپنے معصروں میں وہ ناقابلِ چیلنج تھارتی تھے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ

بعد کے ایک مصنف جناب عبدالرؤف السنادی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے ایمان والوں کے دودھ پیتے ہیں ایک وہ جنہیں خدا تک پہنچنے کے لئے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے وہ لوگ جو خدا کو تلاش کرتے ہیں تو ان کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ لوگ ہر طرف سے نالوث تو ذکر صرف خدا کے ہو جاتے ہیں۔“

السنادی کہتے ہیں کہ:

”شیخ جیلانی رحمہ اللہ اور حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ دونوں موثر الذکر لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔“

معرفت کا مختصر خاکہ

مزید آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ صوفی فطریے کا ایک مختصر خاکہ پیش

کیا جائے تاکہ اس کی رزق میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حصے کی تدوینیت اور وسعت کا اندازہ کیا جاسکے۔ تصوف کا عارفانہ نکتہ نگریہ ہے کہ ماسوا اللہ سے رزق سوز کر ہر چیز کی نفی کر کے حتیٰ کہ اپنی ذات کا بت بھی توڑ کر خدا کی طرف رزق کیا جائے اور ریاضت اور مجاہدے زہد و تقویٰ سے خدا میں جذب و تحلیل ہو جائے یہ مکمل اتصال تو جسمانی موت کی صورت میں ہی ممکن ہے لیکن صوفیانہ طریق سے اس زندگی میں ہی یہ ممکن ہے۔ لیکن ایک شخص کیسے یہ عمل کرے؟ اس کا طریقہ ہے کہ خود کو خلع کرے، خود پر قابو پائے اور خود پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف محبت کی روشنی ہی سے ممکن ہے اس کے ذریعے ہم عدم کے اندھیرے کو دور کر سکتے ہیں صرف اور صرف عشق الہی سے انسانی روح اللہ تک پہنچ سکتی ہے اور اپنی آخری دہمی منزل پا کر ہمیشہ کے لئے حق سے متصل ہو سکتی ہے۔

طریقہ کار

وہ جو صوفیانہ دور و پیشانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی تیاری کیسے کریں؟ اس کی تیاری صرف تزکیہ نفس اور مجاہدہ سے ہو سکتی ہے جس میں حیوانی رزق (نفس) سے شہوات اور جسمانی لذات کو ختم کر دیا جاتا ہے جس سے روح انسانی حق کے راستے پر گامزن ہو کر خدا کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے۔

آخری لمحے تک انتقاء

کچھ صوفیاء کا خیال ہے کہ صرف آغاز میں اس طرح کے زہد و تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے بعد میں ضروری نہیں کہ آپ یہ طرز زندگی جاری رکھیں۔ جیسا کہ مشہور صوفی شیخ ابوسعید بن ابی الخیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جب اعلیٰ درجے کے روحانی مقامات تک رسائی ہو جائے تو پھر اس درویشی طریق کی ضرورت نہیں رہتی لیکن جب ہم حضرت ابو بکر صدیقؓ

کی عملی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو درج بالا خیال کی نفی ہو جاتی ہے کیونکہ حضرت رابعہ بصریؒ نے آخری دم تک اسی طرز زندگی کو اپنائے رکھ اور اسی حالت میں واصلِ حق ہو گئے۔

ترکیہ و تطہیر کے مرحلے

وہ طریقہ جس سے روح کما ہوں سے پاک صاف ہوتی ہے وہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اس راستے میں روح کئی خوبیاں اور صلاحیتیں حاصل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے اور آخر میں کچھ اپنی جدوجہد اور کچھ اللہ کے فضل و کرم سے یہ معرفت کو منزل کو پالیتی ہے۔ اس علم کے ذریعے جو ج کے انکشاف (خواطر البقیہ) پر مبنی ہوتا ہے صوفی آخری منزل کی طرف بڑھتا ہے اور خدا سے ہمیشہ کے لئے ٹوٹکا لیتا ہے جیسا کہ مشہور صوفی مصنف ابوطالب بنی بونہو قوت القلوب میں ایک صوفی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے اُسے دیکھ رہے ہو کیونکہ اصل زندگی اس کے دیدار سے ہی مشروط ہے جیسے حضرت علامہ کنز الخواہر اقبالؒ نے ”جاوید نامہ“ میں فرمایا ہے:

ہو مقام حود رسبلان زندگی است

ذلت دایہ پردہ دین زندگی است

خدا تک پہنچنے کے راستے

ابوطالب بنی بونہو قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں وہ ایک عارف یزدانی کا قول پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا تک جانے کے راستے اتنے ہیں جتنے کہ ایمان والے ہیں۔ ایک اور صوفی اس بات کو مزید آگے

برہماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے لئے جی راستے ہیں جتنی ہیں ان کی مخلوقات
 ہیں اور گیان مراقبہ کرنے والے ہر مخلوق کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ نکتہ نظر بعد کے
 صوفیاء کے مطابق ہی ہے جیسا کہ محمود بشری اپنی کتاب گلشن راز میں فرماتے ہیں کہ:
 ”یہ ساری کائنات اللہ کی کتاب ہے اور ہر دورے کے نقاب کے
 پیچھے اُسی حسن ازل کا جمال ہے۔“

بھی مضمون جناب ہر دورے بھی اس مخرج بیان کیا ہے۔

جگ میں آکر ادھر ادھر دیکھا
 تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا

مقامات و احوال

اس مادہ نہ کہے منظر کے باوجود تصوف کے سنجیدہ و شامعین اس خیال کے داعی ہیں
 کہ صوفی کو ہر حال میں مختلف مقامات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جناب ابو طالبؒ کی بڑھاپے
 قوت انقلاب، جناب القشیریؒ نے الرسالہ میں، اور جناب الغزالیؒ نے
 احیائے علوم الدین میں کئی باب اس کے لئے مختص کئے ہیں کہ کن کن مرحلوں سے گزر کر
 صوفی میں کون کون سی خوبییں ملا جلتیں اور خصائص پیدا ہوتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں توبہ،
 صبر، شکر، امید، خوف، فقر اور زہد۔

برائے نوآموز مرید

نوآموز مرید کو سکھایا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس کے لئے سب سے پہلے جسمانی
 خواہشات کو تیار کر اور اپنی مرضی کو ترک کر کے اس کو خدا کی مرضی میں شامل کرنا ہو گا۔ یہی
 توجہ ہے جسکی ذوق ختم کیا جاتا، اس طرح اللہ پر مکمل انحصار کا متوکل ہے اور آخر میں

محبت جس میں خدا کے لئے جذبہ سے سرشار تیار رکھی جاتی ہے جسے شوق کہتے ہیں اس کے ساتھ اتصال کو اس اور مکمل آسودگی اور تسکین کو رسنا کہتے ہیں جو معروضی و موضوعی دونوں طرح یعنی خدا کا اپنے بندے کا جالغ فرمائی پر اطمینان اور بندے کا خدا کی خدمت پر اطمینان۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب بندہ دنیا کی تمام خواہشات کو نیک صرف رکھ دیتا ہے اور خدا کی تعلیم و تقدیر پر ہمیشہ کے لئے قانع ہو جاتا ہے۔

دیگر احوال

صوفیاء نے اپنی کتابوں میں کچھ دیگر مرحلوں کا ذکر کیا ہے جو یہ ہیں :- اخلاص، مراقبہ، خود احتسابی اور سوت پر نچور و فکر، لیکن محبت کا مرحلہ اس قدر اس میں شامل ہے کہ عمل میں یہی آخری حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزر کر صوفی بھی روحانیت اور جمالیاتی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لئے اس کے ساتھ رہتا ہے پھر بقول شاہ حسین یہ کیفیت ہو جاتی ہے:

اند رتوں باہر توں رتوں رتوں وچ توں
توں ہی تانا توں ہی باا سب کچھ میرا توں
کے حسین فقیر سائیں دا میں ناہیں سب توں

توبہ

توبہ خدا کے راستے کا پہلا مرحلہ ہے تو بہ کا قدیم کلمہ تھریئے میں بھی اہم مقام ہے۔ قرآن مجید میں گناہگاروں سے لئے سزا مقرر ہے سوائے ان کے جو پشیمان ہونے اور پھر اپنے گنہگاروں سے پھر

”يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَعِزُّ اللَّهُ وَجْهَهُمْ وَاللَّهُ مَبِيتٌ عَلِيمٌ“

(سورہ آل عمران آیت 89)

اس نے باوجود ان کی توبہ بھی ہے جو اہل قبل قبول ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَذَّادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأَوْثَقَ لَهُمُ الضَّالُّونَ.

ترجمہ: ”یقیناً وہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر اپنے کفر پر سخت ہو گئے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے۔“

(سورہ آل عمران 3، آیت 90)

توبہ کا مطلب ہے وہ گناہوں سے گناہگاروں کے لئے استغفار کیا جاتا ہے یعنی خدا کی طرف واپس، خدا کی طاقت کی حالت میں، اور پھر خدا کی اپنی کرم و امان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کا یہی تصور ایسا اور صورت میں بھی پیش کیا گیا ہے۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

يَعْرِفُونَ مِنْ قَرِيبٍ ۖ فَاُولَٰئِكَ يَعُوبُ ۗ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ
اَللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَئِستِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ ۚ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تَبْتُ
اَللّٰهَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ اَوَلَيْكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا.

ترجمہ: "س کے سوا انہیں کہ تو بہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ان ہی لوگوں کیلئے ہے جو مرتے ہیں برا ہی بنادانی سے، پھر جلدی سے تو بہ کریتے ہیں، یہاں بھی لوگ ہیں اللہ تو بہ قبول کرتا ہے ان کی اور اللہ جاننے والا، حکمت والا، ہے اور ان لوگوں کیسے تو بہ نہیں جو برا بنائیں (مناہ) کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آجائے تو کہے کہ میں اب تو بہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کا جو مرنے جاتے ہیں حاسر کفر میں، یہی لوگ ہیں ہم نے تیار کیا ہے ان کے لئے دردہ ک عذاب"

(سورۃ احزاب، 4، آیت 17 تا 19)

تو بہ میں کیا کیا شامل ہے

صوفیاء نے تو بہ کو خدا کے ساتھ رہنے کے لئے زندگی کا لازمی حصہ بنا دیا ہے۔ حضرت ابوالحسن میدعلی دہلوی المعروف (امام شیخ) بخش نے شیخ الشافعیؒ کے کتب میں فرماتے ہیں کہ تو بہ اللہ کے راستے میں پہلا قدم ہے نیز آپ فرماتے ہیں کہ تو بہ میں تین چیزیں شامل ہیں۔

اول: نافرمانی پر عدم است

دوم: دوبارہ گناہ نہ کرے کا عزم

سوم: گناہ سے فوری دستبرداری

یہ صوفی نظریے میں توبہ کی جدید تشریح سے مماثل ہے جس میں پہلے گناہ کا ارتکاب پھر سچی توبہ (توبہ انصوح) جو آپ کو بہتر بننے کے قصد کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت ابوالحسن سید علیؑ دہویری المعروف داتا گنج بخشؒ فرماتے ہیں کہ کچھ صوفیاء کا خیال ہے کہ توبہ گناہوں کو بھول جانے پر مشتمل نہیں بلکہ ہمیشہ ان پر دیکھتے رہنا ہے کیونکہ تائب خدا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور خدا سے محبت کرنے والا اس کی ذات میں گم ہونے کے لئے اس سے ٹوٹ جائے ہوتا ہے اور گیان و حیا میں گناہ کی یاد خدا اور بندے کے درمیان ایک حجاب بن جاتی ہے۔

توبہ کی اقسام

حضرت ابوالحسن سید علیؑ دہویری المعروف داتا گنج بخشؒ توبہ کو خدا کی طاقت سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

فَعَلَّقَیْ اِذْمُ مِنْ رَبِّهِمْ کَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَیْہِ ط اِنَّہٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ

ترجمہ: ”پھر آدم نے حاصل کر لئے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے

بس کی (آدم کی) توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم

کرنے والا ہے“

(سورۃ البقرہ 2، آیت 37)

کشف الکھف میں ہے کہ حضرت ذوالنون مصریؒ کے مطابق توبہ دو قسم کی ہے ایک داخلی کی توبہ ہے جو خدا کی سزا کے ڈر سے ہے دوسری توبہ خدا کی رحم کی وجہ سے ہے، اول الذکر توبہ خدا کی جلال اور موثر الذکر توبہ خدا کی مہربانی کے سبب سے ہے۔

حضرت رابعہ بصریؒ کی توبہ

تمام عظیم صوفیاء کی طرح حضرت رابعہ بصریؒ کو بھی بے حد گناہگاری کا احساس اور توبہ و معافی کی ضرورت تھی۔ توبہ کے باب میں تمام صوفی مصنفین نے حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیمات لکھی ہیں۔ جناب الحرمین المصری نے اپنی کتاب ”الروضة النافعة“ کے ایک جز پر حضرت رابعہ بصریؒ کی دو محبتوں والے اشعار کا حوالہ دیا ہے جن میں حضرت رابعہ بصریؒ فرماتی ہیں:

اے دلوں کے محبوب! میرے پاس تنہا ہی طرح اور کوئی نہیں۔

اس لئے آج کے دن ہم گناہگاروں پر

جو تیرے پاس آئے ہیں اپنا رحم کر

اے میری امید، میری پناہ اور میری خوشی

دل تیرے علاوہ اور کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔

اسی مصنف نے آپ کی ایک دعا کا حوالہ دیا ہے جس میں آپ خدا کو غلوں میں تنسی دینے والا غفور کہتی ہیں اور وہ جو اسے گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ اپنے اشعار میں حضرت رابعہ بصریؒ نے خدا کو زخموں کو شفا دینے والا بھی کہہ کر مخاطب کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری رُوح اسی کے ذریعے صحت یاب ہوئی۔

مسلل غم و حزن

حضرت رابعہ بصریؒ گناہوں کے احساس کی وجہ سے مسلسل غم و حزن میں رہتی تھیں، شیخ فرید الدین عطارؒ نے اپنی کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ ہر وقت روتی رہتی تھیں، ان سے پوچھا گیا آپ اس طرح

کیوں روتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ میں اس سے عیدہ نہ کر دوں جاؤں میں اس کے ساتھ رہنے کی عادی ہو چکی ہوں نیز موت کے وقت نہیں یہ آواز نہ آجائے کہ توبہ ہے۔
تو اہل ہی نہیں۔

توبہ کی توفیق

ایک بار آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ ایک آدمی گناہ بہت کرتا ہے اور پھر بیچتا ہے ہے یا خدا اس کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اسے توبہ کی توفیق نہ ہو اور جب توبہ کی توفیق مل گئی تو پھر قبولیت میں بھی کیا شہد ہا۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ توبہ کو خدا کا تحفہ سمجھتی تھیں اور اس پر زور دیتی تھیں۔

آپ کا یہ قول "تذکرۃ الاولیاء" میں مرقوم ہے کہ توبہ ان سے توبہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے اعلیٰ توبہ عمل سے ہے۔

ایک گناہ گار کا سوال

افقصری مؤرخ اپنی کتاب "الرسالہ" میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ سے کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور میں خدا کا یا غل رہا ہوں اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ میری توبہ قبول کر لے گا۔ آپ نے فرمایا اصل معاملہ یوں ہے کہ خدا تمہیں معاف کرے گا جب تک تم توبہ نہ کرو گے۔ جب تک خدا انسان کی طرف متوجہ نہ ہو انسان بھی اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اور نہ اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے۔

آپ کی رقیق القلمی

سیر الصالحات میں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے سوانح نگار نے آپ کی ایک واضح تصویر پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ گناہوں کے احساس کی بہت بڑے غم و حزن میں

رہی تھیں وہ عبداللہ بن عیسیٰ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن حضرت رابعہ بصریؒ کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نور کا ایک ہال تھا کیونکہ آپ اکثر رویا کرتی تھیں اور جب کبھی آپ کے سامنے روزِ رخ کی آگ کا ذکر ہوتا تو آپ علم کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتی۔

یہی مصنف لکھتا ہے کہ ابن مسعودؓ نے کہا میں حضرت رابعہ بصریؒ کے گھر گیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جہدہ کا آنسوؤں سے تر ہر تھی۔

غموں پر افسوس

مولانا عبدالرحمن جامیؒ اپنی کتاب غمات الانس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت رابعہ بصریؒ کے سامنے کہا ”اپنے غموں پر افسوس“ حضرت رابعہ بصریؒ نے فوراً سر ہٹش کرتے ہوئے کہا جھوٹ مت بولو اگر تم صحیح معنوں میں سنجیدہ ہوتے تو تمہاری زندگی اس قدر خوشگوار نہ ہوتی۔ پھر فرمایا ہر اہم ان چیزوں کی وجہ سے نہیں جو مجھ پر عیدہ کرتی ہیں بلکہ میرا ہر اہم ان چیزوں کی وجہ سے ہے جن کی وجہ سے میں رنجیدہ نہیں ہوں۔ لطیفات الکبریٰ میں علامہ شعرانیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ اکثر رویا کرتی تھیں اور رنجیدہ رہتی تھیں لیکن اکثر کہا کرتی تھیں کہ ہمارا خدا سے معافی مانگنا خود معافی کا متقاضی ہے۔ علامہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی گفتگو اکثر ان کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔

گناہ حضرت رساں

حضرت رابعہ بصریؒ نے تب گناہ کے نقصانات کو محسوس کیا اور لوگوں کو

بتایا اور سکھایا کہ گناہ کس درجہ ذرّوع کے لئے نقصان دہ ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے رُوح ہی محبوب میں جدا ہوتی ہو جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے نزدیک گناہ اس لئے قابلِ نفرت تھا کیونکہ یہ بندے کو خدا سے جدا کر دیتا ہے اس لئے نہیں کہ انہیں سزا کا کوئی خوف تھا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ توبہ کے متعلق حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کا تصور "خدا کے حقے" کا ہے کہ یہ گناہ کار کی کسی کوشش کی وجہ سے ہے یعنی اگر خدا تم پر کوئی فضل و کرم کرتا ہے تب ہی تم کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ طاقت صرف اور صرف خدا کے پاس ہے کہ وہ گناہ نگار کے دل کو چھو لے تاکہ وہ برے کاموں سے ڈرک جائے اور توبہ کر لے لیکن ذمہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علومِ اللہ میں لکھتے ہیں کہ مخلص تا سب کی معافی یقینی ہے کیونکہ توبہ فضل کی نشانی ہے اور فضل اور گناہ دونوں اپنے تضاد کی وجہ سے ایک رُوح میں نہیں سما سکتے کیونکہ اندھیرا بھی روشنی میں نہیں رہ سکتا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توبہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ معافی بھی نہیں روکے گا۔ اللہ کے فضل و کرم اور عدل کے بارے میں عارفِ کباری میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یہاں پر آپ کی خدمت ہے۔

عدل کریں مگر کھنچیں انچیاں شماں داے
فضل کریں مگر بخشے جاوےں میں جے وی منہ کاے

صبر

صوفیاء صبر کو روحانی زندگی کی ترقی میں ایک لازمی مرحلہ سمجھتے ہیں یا شاید نسبتاً ایک لازمی خوبی و صلاحیت جو دلی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ کی تصانیف میں حضرت خواجه حسن بصریؒ کا ایک قول بیان کرتے ہیں جس کے مطابق صبر دو قسم کا ہے پہلا بد نصیبی اور مصیبت پر صبر اور دوسرے جن اشیاء سے لا تعلق ہونے اور جن باتوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر صبر۔

صبر کے درجات

ابو طالب المکیؒ نے "توت بالقلب" میں صبر کے متعلق صوفیاء کا نکتہ نظر بیان کرتے ہوئے صبر کے تین درجات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا شکایت نہ کرنا اور یہ تو بہ کا مرحلہ ہے، دوسرا اللہ کے ہر فیصلہ پر اطمینان اور یہ زاہد کا مقام اور درجہ ہے تیسرا یہ کہ خدا جو بھی کرے اس سے محبت اور یہ خدا کے سچے ولیوں کا مقام اور درجہ ہے۔ انیسویں صدی میں ایمان کے لئے صبر کو ضروری قرار دیتے ہوئے اسے جسم پر مجزلہ سر کے کہتے ہیں۔

عسکری زندگی

امام غزالیؒ نے احیائے العلوم و اندین میں صبر کو ولی اللہ کے لئے ضروری خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولی کی روحانی زندگی عسکری زندگی کی طرح ہونی چاہیے، ہر وقت

اپنے نفس اور اپنے جذبات کے خلاف جنگ اور پھر ان پر فتح پام۔ انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات اور بد قسمتی ضرور آئے گی نقصان، دکھ درد، دشمن بھی پوری آگ سے ولی اللہ پر حملہ آوریوں کے، ان تمام مصائب کی آگ میں جل کر ولی اللہ بن کر نکلتا ہے اور اس کا ایمان مزید پختہ ہوا جاتا ہے۔ صبر کی ثابت قدمی سے ولی اللہ بد غشی کے اثرات کو ختم کر سکتا ہے اور آخر میں بڑے اجر کا حقدار ہو جاتا ہے۔

حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیم

صبر کے موضوع پر حضرت رابعہ بصریؒ کی زندگی ہی میں سادہ ترین تعلیم موجود ہے ان کی سوانح حیات کے کئی واقعات شاہد ہیں کہ صبر ان کی ساری زندگی کا اور صفا بھونا رہا۔ وہ صبر کو تنگی سمجھتی تھی، ان کی ابتدائی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی ان کے والدین وفات پا گئے۔ اور وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئیں، پھر انہیں غلامی کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ غربت، زندگی میں مصائب، بے آراہی، جسمانی تکلیف، ان سب کا سب نے صبر جرات اور ثابت قدمی سے سامنا کیا۔ انہوں نے ان تمام مصائب کو خدا کی مرضی کے طور پر صبر سے قبول کیا، جس کے نتیجے میں ان کے کردار کی تربیت ہو گئی۔

خدا کی مرضی

ایک بار جب حضرت رابعہ بصریؒ کی توجہ ان کے ذہن کی طرف دلائی گئی تو انہوں نے کہا: ہمیں اب صرف اس بات سے سروکار ہے کہ وہ کس طرح خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتی ہیں اور ہسانی تکلیف سے بہتر چیز کے لئے کس طرح خود پر قابو پاتی ہیں۔ ان کے صبر کے راز کو ان کے اس جواب میں محسوس کیا جاسکتا ہے جو انہوں نے سفیان ثوریؒ کو دیا تھا جب انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کو توبہ ایض

دے کر پوچھا تھا کہ وہ خدا سے کیا چاہتی ہیں آپ نے جواب دیا تھا کہ اگر میں کسی چیز کا ارادہ کروں اور میرا رب اس کو نہ چاہے تو میں کفر کی سزاوار ہو جاؤں گی۔

امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری رحمہ اللہ اور امام غزالی رحمہ اللہ دونوں کے مطابق صبر ایمان کا لازمی جزو ہے، ایمان والے بندوں کو جو بھی دیا جائے گا وہ اسے صبر سے قبول کر لیں گے، اگر انہوں نے خدا کی حکمت پر شک کیا یا اس پر انحصار کرنے والے دلیلوں نے اس کی محبت پر شک کیا تو وہ کفر کے مرتکب ہوں گے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سبق دونوں طریقوں یعنی نصحت اور اپنی مثال آپ بن کر کدواں سلوک کے مسافروں کو سکھایا ہے۔

صبر کے موضوع پر آخر میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے جس میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط

(سورۃ البقرہ، 2، آیت 153)

ترجمہ۔ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔“

اور حضور ﷺ کی حدیث بھی ہے کہ ”صبر نصف ایمان ہے“ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھنؤی کا قول ہے کہ

”صبر کو ایمان سے دینی نسبت ہے جو سر کو جسم انسانی سے ہوتی ہے۔“

ایک اور حدیث مبارکہ ہے (لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ) جس میں صبر نہیں اس میں ایمان نہیں اور اللہ تعالیٰ صابرین کے بارے میں فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ط

”بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

(سورۃ البقرہ، 2، آیت 153)

شکر

شکر کیا ہے؟

نہایت بے جزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے زبان سے اعتراف کو شکر کہتے ہیں۔ مثلاً کہ وہ ہے جو موجود پر شکر کرے، شکر وہ ہے جو مفقود پر شکر کرے اور صمد وہ ہے جو منع کو عطا اور ضرر کو نفع سمجھ کر شکر کرتا۔

شکر کا انجام

تاریخ تصوف میں پرذیہ یوسف سلیم چشتیؒ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ

لَیْسَ بِشُكْرِكُمْ لَا يُبَدِّلُكُمْ

ترجمہ: "اے بندو! اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔"

(سورۃ الاحقاف، آیت 14، آیت 7)

یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسولؐ ایک منہ پیچھا شکر کرنے والوں میں سب سے بڑھ گئے تھے آخر انہو میں حضرت عائشہؓ جیٹھا سے ایک حدیث مروی ہے جس کا مفہم یہ ہے کہ انہوں نے حضورؐ کی اکر منہ پیچھا سے عرض کیا کہ: جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو پیچھا کے اگلے پیچھے گناہ (الزلمات) وحاف کر دیے (دھو دیے) میں تو پھر آپؐ منہ پیچھا نماز میں اس

قد رگ پر زاری کیوں کرتے ہیں۔ جس پر آپ علیؑ نے فرمایا کہ ”کیوں میں پہنے دھبے کا شکر گزار بندہ بنوں۔“

شکر ایک خوبی

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ ایسے ہی ایچ ایس ایچ ”رابعہ ای مسک“ (Rabia The Mystic) میں بیان کرتی ہیں کہ شکر صبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خوبی ہے۔ جس طرح کسی سزا کے نتیجے میں صبر کیا جاتا ہے اسی طرح کسی نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ جس طرح راجہ سوک کے مختلف مقامات اور مرطوں میں صوفی میں مختلف ملاہتیں اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح شکر میں ایمان، افسان اور عمل کا عنصر پایا جاتا ہے۔ ہمیں عقیدہ یہ حقیقت تسلیم کرنا چاہیے کہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مرضی سے ملتی ہیں وہ نہیں روک بھی سکتا ہے لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے اپنے منتخب کئے گئے بندوں تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ تمام اچھی نعمتیں خدائی طرف سے ملتی ہیں انسان میں خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ خوشی غایت و بخشش کے احساس سے آتی ہے جو خدا کی ہرے لئے محبت کا نشان ہے اس کے یوں عطا کرنے کا عمل ہمارے اور اس کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے ایک نعمت عطا کرنے والا آقا اور دوسرا نعمت حاصل کرنے والا اس کا بندہ۔ صوفیاء کے لئے ایسا رشتہ دراصل خدا سے انسان کا ایک ذریعہ بننا جاتا ہے۔

مصائب پر بھی شکر

فخر صرف نعمتوں پر ہی نہیں بلکہ مصائب پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ یہاں شکر صبر سے جاتا ہے لیکن جہاں صبر یک جہد تکلی ہے وہاں شکر کے اندر ایک سرگرمی کا عنصر موجود ہوتا ہے جس کا آغاز کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی قناعت و تسلیم و رضا اللہ کی مرضی کے آگے صرف

مر جھانے کا نام نہیں بلکہ اس میں مل کے لئے اُٹھنا ہے۔ ہونے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہم بدلتی میں بھی ٹھہر کر رہتے ہیں چونکہ ہماری یہ بدلتی اس سے کہیں زیادہ اور گہری ہو سکتی تھی اس قدر کہ وہ اب ہے اس عمر ہمارے روحانی حالات اس سے بھی بہت ہو سکتی تھی جتنی کہ وہ اب ہے امام ابو القاسم عبدالکلام القسیری فرماتے ہیں: "اس ضمن میں حالات کی تبدیلیاں گئے سب انہوں نے فرمایا کہ "شکر دینے والے کا وارث نعم ہے اور یہ نعمتی میرے لیے ہے۔" کیونکہ یقیناً تجھے سے زیادہ تجھ سے بڑے راہے کی سمیت ہوتی ہے۔" (رسالہ نشریہ)

حضرت رابعہ بنصریؒ کی شکرانہ عمل اور تعلیم

حضرت رابعہ بنصریؒ نے شکر کی اس خوبی و صداقت کے بارے میں عمل بھی کر کے دکھایا اور سکھایا بھی۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں گزارا تھا۔ آپ کی نماز بھی شکرانے کے احساس سے بڑا ہوا کرتی تھی ایک بار آپ نے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: "اے اللہ تعالیٰ! تو نے بنی محمدؐ زندگی بخشی تو نے بنی محمدؐ سب کچھ بخش، میری تعریف کسی طرح ممکن نہیں کیونکہ تو علیٰ ہر شان والا ہے ہر دربارہ کھتا ہے۔" اللہ تعالیٰ نے بنی محمدؐ کو بخشا، تجھے بخشے میرے معصوموں میں میری شان بڑھانی اور ضرورت کے وقت یہ نیا ہو گی۔

شکرانے کی پٹی

شیخ فرید الدین عطارؒ نے اپنی کتاب "مذہب اولیاء" میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بصریؒ نے سن کو دیکھ کر اس نے اپنے سر پہ پٹی باندھ رکھی ہے آپ نے اس سے پوچھا تو نے اپنے سر کئے مر یہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے تو: "ہے اے

میرے سر میں اور ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے، حضرت رابعہ بصریؒ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا بیس (32) سال۔ اس پر حضرت رابعہؒ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تمہاری زندگی کے زیادہ حصے میں تمہیں درد یا کٹا لیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضرت رابعہ بصریؒ نے سر زلف کرتے ہوئے فرمایا 32 سال تک تمہارے پروردگار نے تمہارے جسم کو ماسون و محفوظ رکھا لیکن تم نے کبھی شکرانے کے ثور پر پٹی نہیں باندھی اور آج ایک رات کے درد کی وجہ سے تم نے شکایت کی پٹی باندھ لی ہے اسوس ہے تم پر!

تصویر نہیں مصور

ایک روز واقعہ سے غصہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ شہر لاہور لے گئے اور لے گئے تصور خیال کرتی تھیں کہ تجھے کیوں کی انفرمیں کوئی کامیت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے تمہا کف سے منہ موڑ دیا تھا تا کہ وہ دینے والے کو دیکھ سکیں۔ ایک بار موسم بہار میں رابعہ بصریؒ شہر پر تھیں اور اللہ کی عبادت کر رہی تھیں کہ اسے میں ان کی خادمہ لائی اور کہا اے مالکہ! ہر نئے اور خدا کی قدرت کا اندازہ دیکھئے۔ دیکھئے ہر طرف بہار آئی ہوئی ہے پھول کھلے ہوئے ہیں ہر پر پر نکھارا اور جون آیا ہوا ہے لیکن آپ نے خلاصہ کو جواب دیا کہ تم اندر آج؟ تا کہ انسان کے خالق کو دیکھ سکے۔ میں نے تو کب سے اپنا رخ تخلیق سے ہٹا کر خالق کی طرف کر لیا ہے۔

(ترمذی ۱۰۱۱)

خدا کی خواہش و تخلیقات سے خدا کے لئے منہ موڑنا اور تصور نہیں بلکہ مصور کو دیکھنا حضرت رابعہ بصریؒ ۱۰۱۱ روئے تھا جو بعد میں آنے والے ہیں اسی صوفیاء و نصاب اعلیٰ میں گیا، جن کا کہنا تھا کہ خدا کو اس کی ہر تخلیق میں بھی دیکھ جاسکتا ہے۔ حضرت بابا بلھے شاہؒ اس بابت فرماتے ہیں۔

ابک لازم بات ادب دی اے

سانوں ہت ملوی سب دی اے

ہر جوتی مسرت سب دی اے

کئے ظاہر ہے کئے چھپی اے

گلشن راز میں محمود و مستزلیؒ نے بھی کہا ہے کہ:

”کائنات کے ہر ذرے کے پیچھے اسی محبوب ازل کا روح کو جہد میں

لئے آئے، اے حسن اور چہرہ موجود ہے“

یہی مضمین حزیں نے اسی طرح ادا کیا ہے:

دل مجھ لعلیت کہ در پردہ دگر رہے ہست

ہستی مضمرہ دلیل است کہ در پائے است

یعنی مادے کے احاطہ پرے کے پیچھے محبوب حقیقی موجود ہے اور دل اس کی اس

طرح گواہی دے رہا ہے جیسے ظہور سے سمندر کا پتہ معلوم ہوتا ہے۔

حضرت رابعہ بصریؒ کے جواب میں بھی اسی طرح کا رد عمل اور کیفیت

پائی جاتی ہے۔ تاہم حضرت رابعہ بصریؒ کی اپنے آقا کو بے نقاب دیکھنے کی بھی

آرزو تھی، اس لئے تو ان کی نفر میں اس کے تعاقب کی خوبصورتی بیچ پوچھ تھی کیونکہ غنہ نظر جو

حسن ازل تھا۔

حضرت رابعہ بصریؒ کا مقام

نعت اور مصیبت دونوں میں شکر ادا کرنے میں حضرت رابعہ بصریؒ

دوسرے تمام اولیاءِ مرام سے آگے نکلتی تھیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی اس مقام تک بار

میں پانگتا جہاں حضرت رابعہ بصریؒ موجود تھیں۔ وہ اپنے تمام مصائب کو نندہ

عقابی کی مرضی سے منسوب کرتی تھیں اور ان پر مرضی یہ نہ تھی کہ وہ بھی اپنے محبوب کی مرضی کی مخالفت نہیں کریں گی۔ اور نہ بھی ان مصائب سے چھٹکارہ پانے کے لئے التجا کریں گی وہ خدائی سرزنش اور تنبیہ پر بھی شکرا ادا کرتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصریؒ کا یہ ایمان تھا کہ تمام مصائب اور تکالیف اللہ کی طرف سے ہیں لیکن وہ ان کو بھی بد اور خوشی کے زمرے میں خیال کرتی تھیں۔ چونکہ انہوں نے اپنا رخ مکمل طور پر اپنے اللہ کی طرف کر لیا تھا لہذا اس بات کا آخر میں انہیں یہ افہام ہوا کہ وہ اپنے ہم عمروں میں نہ صرف زہد و تقویٰ، تعلم و تعلیم بلکہ تمام دہود میں بھی سب سے بڑھ گئیں۔

یعنی حضرت رابعہ بصریؒ تسلیم و رضا کے اس مقام پر تھیں جیسے زبان حال سے خداوند و الجلال سے کہہ رہی ہوں۔

جو بچے تو بچے قسمت نہ بچے تو شکایت کیا
سر تسلیم خم ہے جو طراج یار میں آئے

حضرت رابعہ بصریؒ کی ایک دُعا

حضرت رابعہ بصریؒ اکثر یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ:

”اے اللہ دنیا میں جو ٹوٹے ہمارا حصہ رکھا ہے وہ دشمنانِ دین کو دیدے اور آخرت کا حصہ تو اپنے دوستوں کو دیدے اور میرے لئے بس حیرا دیدے اور کافی ہے۔“

حضرت علامہ اکرم محمد اقبالؒ نے ان اشعار میں حضرت رابعہؒ

کی یوں ترجمانی کی ہے۔۔

حیرے حلق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کر کیا چاہتا ہوں
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں

امید اور خوف

امید

تارمین کرام کی سہولت اور سمجھنے سے لئے امید اور خوف دونوں کے بارے میں قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں بعد ازاں احادیث پیش کر کے بھر صوفیانہ نکتہ نظر سے وضاحت کی جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے کہ

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ.

ترجمہ: ”جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے سو اللہ سے ملنے کا وہ معین وقت ضرور آنے والا ہے۔“

(سورۃ العنکبوت 29، آیت 5)

اللہ سے ملنے کی اسی امید پر مسلم تصوف کی بنیاد کھڑی ہے اسی ضمن میں آئیں بہت سی پیاری حدیث قدسی بھی ہے نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان (امید) کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے جب وہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کو یاد کرتا ہوں اگر وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی قرشوں کی مغل میں اسے یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے باشت بھر قریب ہوتا ہے تو میں بازو بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا

ہے جس میں اس کی طرف درڑ کر جاتے ہیں۔“

(ہم سے شریف)

امید کی آس دلانے والی ایک اور آیت قرآنی یہ ہے کہ
لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط

ترجمہ: ”یعنی خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔“

(سورۃ الاحقر 39، آیت 53)

خوف

خوف کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط

ترجمہ: ”بے شک اللہ سے بھل علم ہی ڈرتے ہیں۔“

(سورۃ النمل 35، آیت 28)

اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ

يَذْخَبُونَ مِنْهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ط

ترجمہ: ”وہ اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں۔“

(سورۃ الحجہ 32، آیت 16)

جو لوگ خوف میں اللہ سے ڈرتے اور اسی کو پکارتے ہیں تو پھر اللہ ہی مجاہد ملائی

بن جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”وہ جو اللہ کے خوف سے رو یاہ و دروغ میں داخل نہ ہوگا۔“

امام ابوالحسن مبداء الترمذی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ خوف دو قسم کا

اول: رعبہ

دوم: عشیۃ

رعبۃ والا جب کسی سے ڈرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور عشیۃ والا جب کسی سے ڈرتا ہے تو اپنے رب سے التجا کرنے لگتا ہے۔ ابو حفص رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خوف قلب مومن میں جلتی وہ شمع ہے جس کی روشنی کی بدولت وہ خیر اور شر میں امتیاز کے قابل ہو جاتا ہے۔

صوفی مصنفین

صوفیاء نے امید اور خوف دونوں مقامات کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان دونوں کا تصوف کی ترقی اور صوفی کے آخری منزل کو حاصل کرنے میں ایک خاص مقام ہے۔

دوستوں

حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری العارف و دانشمند شیخ بخش بنو علیؒ اپنی کتاب کشف الکجوب میں لکھتے ہیں کہ صحیح امید اور صحیح خوف دونوں آدمی کے لئے اس دنیا میں ضروری ہیں انہوں نے دونوں کو ایمان کے ستون قرار دیا۔ وہ جو ڈرتے ہیں وہ اس سے جہالتی کے خوف سے ڈرتے ہیں اور وہ جنہیں امید ہوتی ہے اور اس سے اتصال کی امید پر عبادت کرتے ہیں شیخ ہجویری بنو علیؒ کا کہنا ہے کہ ہر پیغمبر کا ایک خاص مقام اور منزل ہوتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منزل امید اور حضرت محمدیؐ کی منزل خوف تھی۔

دوہر

شیخ ابونصر سراج جو طلاس انفقراء کے لقب سے مشہور ہیں نے اپنی شہرہ آفاق

”کتاب“ ”کتاب اللع“ میں لکھا ہے کہ خواب اور امید دو ہیں جن نے بغیروں کا کام لیا ہے
نہیں بڑھ سکا۔

شیخ ابو القاسم بختیاری رحمہ اللہ اس قول کو حضرت ابو علی: ابو دباری رحمہ اللہ سے
منسوب کرتے ہیں کہ خوف اور امید پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں جن کی وجہ سے پرندہ
سیدھا اپنی منزل کی جانب اڑتا ہے اگر ایک پر ٹوٹ جائے تو اس کی اڑنا نا کام ہو جاتی ہے
اور اگر دونوں پر ٹوٹ جائیں تو پرندہ مر جاتا ہے۔

(املا قطریہ)

ڈرنے کا حق

ابو بکر کلابی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”العرف“ میں لکھتے ہیں کہ خوف کے بارے
میں میں نے صوفی ابو عبد اللہ بن الجلیل سے پوچھا کہ جناب آپ کا اس آدمی کے بارے میں
کیا خیال ہے جو ڈرتا ہے تو کہتا ہے یہ آدمی ہے جسے خدا پر محمود ہے ان چیزوں
سے جن سے حقیقی طور پر خوف و ہونا چاہیے لیکن وہ ان خوف کو چیزوں کو اپنا نصب مستقر
بے آرام کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ان چیزوں سے وہ صرف خدا کے خوف کی وجہ سے
پھلتا ہے لہذا یہ حق ہے اس سے ہٹا لی جاتا ہے۔

سراپا خوف

ایک اور بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ خدا سے ڈرنے والے کے بارے میں
آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اس چیز سے ڈرتا ہے جس سے
اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ خدا کے خوف سے ہر وقت مظلوم رہتا ہے اور سراپا خوف بن جاتا ہے
ایسے شخص کو دنیا یا کوئی چیز نہیں ڈر سکتی کیونکہ اس سے بڑا حق ہے جو ہر گھمبیر کو گھمبیر کرے جو

خود سراپا آگ ہو دیا جلے گا۔

صرف اُمید

حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الکجوب میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے صرف اُمید کے ٹھہرے کو جذب کر دیا ہو وہ تزکیہ نفس کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا کیونکہ صرف اُمید سُستی کی طرف لے جاتی ہے۔

ابوالقاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت سے بہرہ ور تھے، اُمید کو خدا کے عمل حسن کا پتہ تو سمجھتے تھے۔

(رسالہ)

جبکہ ابونصر سران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچے بندے کی اُمید صرف اور صرف خدا میں ہوتی ہے اور وہ خدا سے خدا کے علاوہ اور کسی چیز کی، امید نہیں رکھتا۔

(کتاب طبع)

یہ اُمید صوفی کریموں کو ہمیشہ آگے اور اوپر کی طرف لے جاتی ہے۔ اُمید کی طرح خوف بھی ایمان کے ساتھ شرط ہے۔

خوف کی اقسام

ابونصر سران رحمۃ اللہ علیہ تین قسم کے خوف کا ذکر کرتے ہیں۔

اولیٰ: عام قسم کا خوف جو سزا کے ڈر سے ہوتا ہے۔

دوم: وہ خوف جو خدا سے کات دیتا ہے یا کوئی بھی چیز جو درویشی کی تکمیل میں رکاوٹ بن سکتی ہو۔

سب سے اعلیٰ خوف صرف اور صرف خدا کا خوف ہے۔

خدا کی ڈرتہ

امام ابو القاسم عبدالکریم اعظمیؒ فرماتے ہیں کہ خدا کا ترسانہ ہے جس سے وہ انہیں ٹھیک کرتا ہے جو اس کے دروازے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ عام قسم کا خوف آدمی کو بھگاتا ہے لیکن خدا کی خوف (خشیت) انسان کو خدا کے نزدیک لاتا ہے۔ خوف دل کے لئے ایسے چراغ کی مانند ہے جس سے دُور بھگتا ہے کہ کچھ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟۔ یہ خدا کی خوف انسان کو بری چیزوں سے بچاتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تمام چیزوں سے ڈرتا ہے۔

خوف اُمید سے برتر

امام غزالیؒ نے علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کا خوف وہ چاہت ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے قرآن ابتدائی لکھنے والے صوفی اس بات پر متفق ہیں کہ خوف مہد سے برتر ہے کیونکہ اس کا انسانی ارادے پر اثر و رسوخ، عبادت کی زندگی پر اس کے اثرات اور زور کو گمراہ کن اعتماد سے آزاد کرانے میں خوف کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔

خدا کی تحفہ

صوفی کے لئے بھی خوف خدا کا تحفہ ہے جس نے عہد رکھا ہے کہ اس کے بندوں کو ڈرنا چاہیے۔ اس روایت میں بھی آیا ہے کہ خدا کا خوف حکمت کا بڑا حصہ ہے صوفی کے لئے خوف اپنے گناہوں یا سزا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اس لئے ہونا

چاہیے کہ ہمیں وہ دیدار خداوندی سے محروم نہ رہ جائے۔

روح کی بیڑیاں

ابوالعصر سراج محمدیؒ اپنی کتاب الملع میں صوفیانہ نظریے کا لب باب پیش کرتے ہوئے ان دو مقامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ امید اور خوف روح کی دو بیڑیاں ہیں جو اسے سیدھے اور محفوظ راستے سے ہٹ کر بھٹکنے اور خدا سے منہ موڑ کر جہان کی ناامیدی میں بھٹکنے سے روکتی ہیں۔ خوف اندھیرے کی حالت کی طرح ہے جس میں روح حیران و آوارہ پھرتی ہے اور ہمیشہ اس حالت میں بھگنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ امید روح میں روشن کرنے آتی ہے اور روح کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں فرحت اور فضل و کرم غالب ہوتا ہے۔ ابوالعصر سراج محمدیؒ کہتے ہیں کہ دن کا اجالا کھل کر بھی سامنے نہیں آ سکتا جب تک کہ رات کا اندھیرے سے اس کا قافلہ نہ کیا جائے صوفی کی بہترین حالت وہ ہے جس میں امید و خوف دونوں شام ہوں جس میں دل بھی خوف کے اندھیرے کا غلام ہو اور بھی امید کی روشنی کا شہزادہ۔ ان کا کہنا ہے کہ محبت، امید اور خوف آپس میں ملے جلے ہیں محبت خوف کے بغیر مکمل نہیں، نہ ہی خوف امید کے بغیر اور نہ ہی امید خوف کے بغیر مکمل ہے۔

جنت و دوزخ

امید اور خوف صوفیاء کی آخرت کی تعلیمات اور جنت و دوزخ کے تصورات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لئے دوزخ سزا کی جگہ نہیں بلکہ یہ خدا سے جدائی اور اس کے کفر کو موڑ لینے کا نام اور مقام ہے اور اس کی غیر موجودگی کا احساس ہے جبکہ جنت ان کے نزدیک جسمانی لذتیں حاصل کرنے کا مقام نہیں یہ دیدار خداوندی اور اس کے ساتھ ہمیشہ متصل رہنے کی حالت کا نام ہے۔

حضرت رابعہ بصریؒ کا خوف

خوف اور امید کے مقامات کے بارے حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیمات ہم پہلے جان چکے ہیں کہ وہ کس طرح خوفزدہ تھیں اور دوزخ کی آگ کے ذکر پر وہ کس طرح گہرا اثر قبول کیا کرتی تھیں۔

یہ روز قیامت گناہگاروں کو ستائے جانے والے فیصلے کے عقیدے کی وجہ سے تھا کہ زور لمحات میں انہیں یہ خوف محسوس ہوتا تھا کہ ان کے متعلق بھی کہیں ایسا ہی فیصلہ نہ ہو جائے اس وجہ سے ایک بار انہوں نے دعا کی کہ انہیں دوزخ کی سزا نہ دی جائے جس پر انہیں سرزنش بھی کی گئی۔

اللہ کی تعظیم

حضرت رابعہ بصریؒ کے ایک سوانح نگار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی عظیم و تعظیم کی خاطر چالیس سال تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور اپنا منہ آسمان کی طرف نہیں کیا آپ اکثر کہا کرتی تھیں کہ جب کبھی میں اذان کی آواز سنتی ہوں تو مجھے قیامت کے صور پھونکنے کی آواز یاد آتی ہے اور جب کبھی میں برف دیکھتی ہوں تو مجھے نامہ اعمال کے بوراق پھڑ پھڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک بار آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ امید آپ کو کس پر ہے تو جواب دیا کہ اپنے غموں میں جو میرے اعمال کی وجہ سے ہیں۔

سزا کا خوف اور انعام کی امید

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ نے اپنی کتاب "Rabia The Mystic" میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیمات سے واضح ہے کہ وہ سزا

نے خوف اور انہام کی امید کے محرک کو اللہ سے دیوں کے قابل نہیں سمجھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ عجلتہ سے متعلق ایک واقعہ میں آپ نے ان دونوں محرکات کو عرفان کی منزل کی تکمیل میں دکاوت سمجھا کیونکہ عموماً خدا کے بندے سزا سے بچنے یا انعام کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک خدا ہی کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور امید بھی صرف اس سے رکھنی چاہیے۔

جنت کے مکین

ایک بار حضرت رابعہ بصریؒ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا کہ جنت کے باسی وہاں خوشیاں منانے میں مصروف ہوں گے وہاں پر آپ نے کہا کہ جنت کے مکین اپنے دُعا مانگتے اور اپنے ساتھیوں کی بنا پر بد قسمت ہیں۔ اس عربی محدث نے اس پر آپ کو اڑا کر لیا اور کہا رابعہؒ کو معلوم نہیں کہ دنیا کہہ رہی ہیں اور یہ وہ ہے جو بد قسمت ہے جبکہ وہ تو خدا کے ساتھ مصروف ہیں۔ یہاں دراصل حضرت رابعہ بصریؒ نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ جنت کوئی جسمانی طور پر خوشیاں منانے کا مقام نہیں بلکہ یہ تو دینارِ اُختری میں غور و فکر کی حالت اور مقام ہے۔

مکان اور مکین

ایک بار حضرت رابعہ بصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کے ہارے میں آپ کیا پہنتی ہیں تو انہوں نے فرمایا ”پہلے اسیا یہ پھر مکان“ حضرت رابعہ بصریؒ کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات والہ صفات کے پریدار ہیں مگر انہیں دوسری چیزوں کا خیال بھی کیسے آسکتا ہے یہ اسی طرح کا جواب تھا جیسے آپ نے موسم بہار میں گھر سے بہار نکلتے کی دعوت پر اپنی خادمہ کو دیا تھا کہ اصل اہمیت شاق یا مصروف کی ہوتی ہے تخلیق یا

تصویر کی نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ ان کے اذل الذکر جواب کی اپنی کتاب احیائے علوم الدین میں اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ:

”حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا سیلان اور جھکاؤ جنت کی بجائے اس کے خالق کی طرف تھا۔“

ایک صوفی کے لئے یہ سب امام غزالی نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی تعلیمات میں پڑھا کہ جنت کی صحیح اہمیت کیا ہے۔

حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے قول کی امام غزالی رحمہ اللہ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں جانتا وہ اگلی دنیا میں بھی اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور وہ جس نے اس دنیا میں خدا کی معرفت کے مزے نہیں چکھے وہ اگلی دنیا میں بھی اس کے دیدار کی دولت سے محروم ہوگا۔ جس نے اس دنیا میں اللہ سے دوستی نہیں چاہی وہ اگلی دنیا میں اس کی التجا بھی نہیں کر سکے گا لہذا جس نے کچھ بویا ہی نہیں دیا کٹے کا کیا؟

حضرت آسیہ علیہا السلام

امام غزالی رحمہ اللہ کے بعد ایک مصنف نے بھی حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے اس قول پر تبصرہ کیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ایک بار جب حضرت رابعہ اللہ ویہ رحمہ اللہ پر محبت کا غلبہ تھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ رب تعالیٰ سے جنت کیوں نہیں مانگتے؟ جس پر آپ نے جواب دیا ”مکان سے پہلے ہنس۔“ یہ مصنف اس کا سوازنہ حضرت آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جنت مزاحم سے کرتا ہے جو فرعون کی بیوی تھیں، جنہوں نے رب کا کلمات کے حضور یہ دعا مانگی تھی:

”اے رب العالمین میرے لئے جنت میں مکان بنا جس میں نہ بھی

موجود ہو۔“

اس طرح انہوں نے بھی مکان سے پہلے مساع کا انتخاب کیا۔ مصنف نے
منصورؒ کی ایک دعا کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا:
”اے رب! العزت میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت بھی۔“
اور یہی کچھ حضرت رابعہؒ نے کہا تھا کہ مکان سے پہلے مساع۔
(بخاری ذاکر، مکریم، صفحہ ۱۲۱، القلوب، مصنف: محمد بن حسن رحمہ اللہ)

اذلین شخصیت

یہ واضح ہے کہ امید اور خوف پر حضرت رابعہؒ کی تعلیمات آخرت
اور جنت و دوزخ کی ترتیب میں دیکھی جاسکتی ہے جو ان کے خدا سے بے لوث نظریے کے
ساتھ مزید کیے طور پر منسلک ہیں چونکہ آپ ہی وہ اذلین شخصیت ہیں جنہوں نے صوفیاء میں
اس نظریے کو نمایاں کیا اور اس پر خاص زور دیا کہ یہ خدا کے ساتھ تعلق کے لئے لازمی
ہے اور یہ بھی ممکن ہے آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہوں جنہوں نے امید و خوف کا یہ ممتاز تصور
تعلیم کیا ہو، سکھایا ہو اور جنت کی روحانی حالت کا تصور تشکیل دیا ہو جو بعد ازاں تمام صوفیاء
میں پھیل گیا تھا۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ اور جنت

بخاری ذاکر، مکریم، صفحہ ۱۲۱، امام ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء
میں بیان کیا ہے کہ حج کے حضرت ابراہیم بن ادھمؒ جو حضرت رابعہؒ کے شاگرد تھے
کے ہم عصر بھی تھے کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا مانگی تھی کہ:
”اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میری نظر میں جنت کی حیثیت ہجر کے برابر
بھی نہیں، مگر تو مجھے اپنی محبت کی نعمت سے نوازا دے۔“

اسی طرح حضرت بایزید بسطامیؒ جو حضرت رابعہ بصریؒ کے بعد گزرے ہیں نے کہا تھا:

”جو محبت کرتا ہے اس کے نزدیک جنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔“

لیکن یہ سب خیالات حضرت رابعہ بصریؒ کے ابدی حیات کے تصور، پاکیزہ غور و فکر اور محبوب کی عزت کے خیالات کے ہم پلہ نہیں ہیں۔

تعلیمات

امام ابو القاسم عبدالکریم البخاریؒ نے حضرت رابعہ بصریؒ کی وفات کے تین سو سال بعد اپنی کتاب ”الرسالہ“ میں ان کی صوفیانہ تعلیمات کو پیش کیا ہے جو صوفیانہ حلقوں میں قبول شدہ کبھی جاتی تھی اسی طرح حضرت امام غزالیؒ کو بھی حضرت رابعہ بصریؒ کی تعلیمات کا وافر حصہ میسر آیا جسے انہوں نے اپنی کتاب میں صوفیانہ تعلیمات کے طور پر پیش کیا۔ تصوف کے موضوعات پر حضرت رابعہ بصریؒ کی یہ تعلیمات ناقابل چیلنج و تھارٹی اور منہ کے طور پر نہ صرف پیش کی جاتی ہیں بلکہ راہ سلوک کے سالکوں اور محبت کی راہ کے مسافروں کیلئے عمل کا ایک وسیع میدان بھی مہیا کرتی ہیں حضرت رابعہ بصریؒ کے دور میں اسلامی تصوف ابتدائی حالت میں تھا اس لئے آپ کا شمار اولین صوفیاء میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کالمیں میں بھی شامل ہیں جو تصوف کے استاد ہیں جن کے اقوال اور تعبیریں خاص صوفیانہ رموز بن گئیں۔

حضرت رابعہ بصریؒ کا اللہ پر یقین محکم

حضرت رابعہ بصریؒ ولیہ کاملہ تھیں اور فقر کے اس بلند درجے پر فائز تھیں جہاں آپ کو ذاتِ خداوندی پر یقین کامل حاصل ہو چکا تھا۔ آپ ماسوا اللہ سے بالکل منہ موڑ چکی تھیں اور آپ کی امیدوں کا مرجع اور مرکز صرف اور صرف حق تعالیٰ کی ذات تھی یوں آپ توکل و قناعت کی دولت سے بالامال تھیں اور آپ کو فقر پر فخر تھا۔ اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بے نیازی پیدا ہو گئی تھی اور دنیا اور اہل دنیا کی نفی ہو گئی تھی۔ آپ نے ہر طرف سے منہ موڑ کر خالق کائنات سے رشتہ جوڑ لیا تھا، یہ وہ رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہتا ہے۔

صبر و توکل کی شان

شیخ فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ:

”ایک دن دو درویش حضرت رابعہ بصریؒ کے گھر آئے اور کہا کہ ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دیں، صرف آپ کے گھر سے ہی ہمیں حلال رزق میسر آ سکتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے انہیں عزت و تکریم سے نبھایا، اس وقت گھر میں صرف دو روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصریؒ وہ دو روٹیاں درویشوں کو پیش کرنے والی تھیں کہ دروازے پر کسی سائل نے صدا

دی۔ وہ ابھی روٹی کا سوال کر ہی رہا تھا کہ حضرت رابعہ بصریؒ فرمایا:

نے وہ دونوں روٹیاں سائل کو دے دیں اور خود مہمانوں کے پاس جا کر باتیں کرنے لگیں۔ درویش ابھی حضرت رابعہ بصریؒ فرمایا:

کے اس وفد ہم پر آپس میں حیرت کا اظہار کر ہی رہے تھے کہ ایک کثیر

خوان لے کر حاضر ہوئی جس میں خوش ذائقہ کھانوں کے ساتھ کئی

روٹیاں بھی تھیں اور کہا کہ میری مالکہ بانو نے یہ کھانا آپ کے لئے

بجھو ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے روٹیاں نکلیں تو وہ اٹھارہ

تھیں، آپ نے کثیر سے کہا۔ یہ خوان تم غلطی سے یہاں لے آئی ہو،

مالکن کے پاس واپس لے جاؤ۔ کثیر نے رست پر عرض کی کہ مالکہ

نے یہ کھانا آپ کے لئے ہی بھجوا دیا ہے یقین کیجئے مجھ سے کوئی غلطی

نہیں ہوئی لیکن آپ نے کہا کوئی ذرا دست غلطی ہوئی ہے، یہ خوان

ہمارا نہیں، واپس جاؤ اور مالکہ سے کہو کہ وہ ہمیں صحیح جگہ روانہ

کرے۔ بادل خواست کثیر خوان واپس لے گئی اور مالکہ سے سارا حال

کہہ سنایا، مالکہ کچھ ریسو جی رہی اور کہا حضرت رابعہ بصریؒ فرمایا:

نے صحیح کہ اس میں دو روٹیاں اور رکھ کر خوان دوبارہ ان کی خدمت

میں لے جاؤ۔ اس بار جب حضرت رابعہ بصریؒ نے روٹیاں

کھیں تو وہ بیس تھیں۔ آپ نے فرمایا: ہاں اس بار یہ ہمارے لئے

بجھا گیا ہے۔ انہوں نے خوان درویشوں کے آگے رکھ دیا،

درویشوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا پھر پوچھنے لگے کہ اب بیس روٹیاں بار

خوان واپس بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے

فرمایا: جب تم آئے تھے تو گھر میں صرف دو روٹیاں تھیں، میں سوچ

روئی تھی کہ درویشاں آپ کے سامنے کبھی رکھوں کہ اتنے میں سامنے
کی صدا لائی دی تو اللہ واپس روئی جاگ رہا تھا، میں نے فوراً وہ
درویشاں اس کے حوالے کر دیں اور خود اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے
اللہ! انہوں نے ایک کے عوض دنیا میں دس دینے کا وعدہ کیا ہے اور مجھے
حیرے وعدے پر کامل یقین ہے۔ اسی یقین پر میں نے سارے کو وہ
درویشاں دے دیں ہیں لہذا جب پہلی بار کئی درویشاں لے کر آئی، میں
نے جنس تو وہ اٹھارہ تھیں تو میں سمجھ گئی کہ یا تو درویشاں کئی لے چرائی
ہیں یا بھیجے جانے سے نکلنے سے کبھی ہیں کیونکہ اللہ کے وعدے سے
مطابق رویشاں میں جوئی چاہیے تھیں اس لئے میں نے کئی کو واپس
بھیجا تھا اور اب کی بار پوری ہیں رویشاں آئیں تو میں نے جان لیا کہ
یہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہیں لہذا میں نے قبول کر لیں۔ اس پر
تمام درویشاں آپ کے یقین کامل کا شان و کچھ کر بھرت زور وہ
مجھے۔“

نفس کی آزمائش

تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابع بن خانیہؓ
نے سات دن تک مسلسل روزے رکھے اور صرف پانی سے اظفار لڑائی۔ ہیں۔ راتوں و
عبادت والی میں بھرنا رہتی تھیں۔ جب آنحضرتؐ ان دن ہوا تو شدید بھوک کے باعث انابت
خاری ہوئی۔ اللہ ہی کا وقت تھا انہیں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ تھی، بھوک کی شدت
سے آپؐ سے نفس نے فریاد کی کہ اب تک مجھے لذت ہوئی۔ ابھی نفس اپنی فریاد ختم بھی نہ کر
پایا تھا کہ میں اسی کے وقت لپٹا نفس پرالے میں کھانے کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوا اور کھا

میں آپ کے لئے کچھ کھانے کے لئے لایا ہوں۔ حضرت رابعہؓ نے اس سے کھانا لے لیا اور اپنے نفس سے مخاطب ہوئیں اور فرمایا: تیری فریاد سن لی گئی ہے، اس لئے کوشش کروں گی کہ تجھے مزید ہلک کر دلاشت نہ کرنی پڑے۔ اتنا کہ اگر آپ نے پیالہ فرش پر رکھا اور خود شمع جلائے کی غرض سے انھیں۔ عین اسی وقت کہیں سے ملی جلی اور کھانے کا پیالہ آلت دیہ۔ اس اثنا میں افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہؓ نے پانی سے روزہ افطار کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک دن تیز ہوا کا جھونکا آیا جس سے شمع بجھ گئی اور آپ کا ہاتھ پانی والے پیالے میں لگا اور وہ اونچا ہو گیا جس سے سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر حضرت رابعہؓ نے فرمایا: اللہ کے دل سے آہ نکلی۔ یہ اختیار آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے:

یا اللہ! یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟

غیب سے ندا آئی: اگر تم دنیاوی نعمتیں چاہتی ہو تو ہم تجھے وہ معا کرویتے ہیں مگر اس کے بدلے میں اپنا درد و غم تمہارے قلب سے نکال لیں گے اس لئے کہ میرا غم اور دنیا کی نعمتوں کا غم ایک ہی قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، نہ ہی جداگانہ مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت رابعہؓ نے دنیا سے دامن چھڑا کر اپنے قلب کو صاف دنیا سے خالی کر دیا جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زبست ترک کر کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر بر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھا، ہر صبح بڑگا والہی میں آپ یہ دعا مانگتیں:

”یا اللہ! مجھے اس طرح اپنی توجہ میں رکھنا کہ مجھے یہ دنیا والے سوائے

تیرے اور کسی کام میں مشغول نہ دیکھیں۔“

حضرت رابعہ بصریؒ کا استغناء و بے نیازی

حضرت رابعہ بصریؒ توحید نواز، نفسانی لذتوں اور خواہشات سے پاک اور تائب الدنیا تھیں۔ اللہ اعلیٰ کی سکے بلکہ درجہ پر نافرمان تھیں۔ قندری انسان کو تپ کی نصیب ہوتی ہے جب اس میں میر و مہریت ہے۔ بے نیازی، استغناء اور مجر و انکسائی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی ہر رضا اور لہر ہو۔ حضرت رابعہ بصریؒ میں یہ تمام صفات بہ تمام کمال موجود تھیں۔ یہاں ہم حضرت رابعہ بصریؒ کی استغناء و بے نیازی کے واقعات پیش کرتے ہیں۔

نذرانہ کی قبولیت سے انکار

ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریؒ بیمار ہو گئے اور حضرت حسن بصریؒ کو مہیم ہوا تو آپ مزارعہ بنی کے لئے حضرت رابعہ بصریؒ کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ دیکھا کہ دروازے پر ایک مددگار ٹھہرا تھا جس کو ہم درہم و درہم کی قمیضیں لئے کھڑا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت رابعہ حسن بصریؒ نے اسی شخص سے روئے کی پہچان پوچھی، اس نے حضرت رابعہ حسن بصریؒ کی خدمت سے نہایت عاجزی سے کہا بات یہ ہے کہ میں حضرت رابعہ بصریؒ کی خدمت سے لئے نذرانہ لایا ہوں اور ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے وہ میرا نذرانہ تو نہیں نہ کریں گی، میں اس حدیث کے تحت رو رہا ہوں۔ اس نے حضرت حسن بصریؒ کی پہچان سے عرض کیا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری حضرت رابعہ

بھریؓ سے سفارش فرمائیں تاکہ وہ میرا نذرانہ قبول کر لیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں خود بخود خوش قسمت سمجھوں گا۔ حضرت خولجہ حسن بھریؓ اس شخص کی ابھج سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے حضرت رابعہ بھریؓ کے پاس پہنچنے ہی میں شخص کے نذرانے کا ذکر کیا اور کہا کہ اسے رابعہؓ یہ نذرانہ قبول کر لو۔ حضرت رابعہؓ بھریؓ نے یہ پیغام سن کر حضرت خولجہ حسن بھریؓ سے نامحاذاتہ اذہن مخاطب ہوئیں اور فرمایا

”خداوند تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جو کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا وہ اس کی بھی روزی بند نہیں کرتا اور جس شخص کی زندگی اس کی محبت کے دم سے ہو وہ اسے بغیر برزق کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے جب سے میں نے اسے دیکھ لیا ہے تمام مخلوق سے منہ پھیر لیا ہے۔“

پھر حضرت رابعہ بھریؓ نے حضرت خولجہ حسن بھریؓ سے پوچھا:

”اچھا آپ ہی بتائیے کہ جس شخص کو میں جو نئی ہی نہیں اس کا مال میں کیسے قبول کر لوں، کیا خبر وہ بیمار علیل ہیں یا حرام؟“

یوں حضرت رابعہ بھریؓ نے وہ نذرانہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

پیاز کی ضرورت

شیخ فرید الدین عطارؒ نے ”منازل الابرار“ میں فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ آپ نے کئی دن تک کچھ نہیں کھایا اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا۔ خادمہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ پڑوس سے پیاز مانگ کر لے آئے۔ آپ نے فرمایا: میں تو برہوں سے یہ عہد کئے ہوئے ہوں کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گی لہذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے

بغیر عی باغی پکا۔ ابھی آپ نے اپنی بات پر ہی بھی تسلی تھی کہ
ایک پرندہ آیا جس کی چونچ میں چھلے ہوئے چار تھے وہ باغی میں
ڈال کر چلا گیا لیکن آپ کا استفناء اور بے نیازی دیکھئے کہ اس کو
فریب شیطانی سمجھتے ہوئے بغیر سالن کے خشک روٹی کھا کر پانی پی
لیا۔“

صبر و بے نیازی

حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ حقوق سے بے نیاز تھیں، ایک روز ایک بزرگ
رابعہ بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے کپڑے نہایت
بوسیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر بزرگ حیرت کو پہنچا کہ بہت رنج ہوا اور انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ
سے کہا کہ آپ کی ایک جھٹاں ابراہیمؑ کی بند سے آپ کے لئے نفیس لباس مہیا کر سکتے ہیں
مگر میں کسی رئیس سے کہہ کر آپ کیلئے کپڑوں کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ
بوٹیں:

”مجھے غیر سے کچھ طلب کرتے ہوئے اس لئے حیا آتی ہے کہ مالک
دنیا تو اللہ ہے پھر میں کسی ایسے شخص کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں
جس کے ہاتھ میں خود برائے عارضی ہے۔ اس سے کچھ طلب کرنا
باعضہ ندامت ہے۔“

یہ سن کر اس بزرگ حیرت منہ آپ کے صبر و بے نیازی کیا بے حدود ادوی۔ بالکل
اسی طرح کا واقعہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ہے جو ان کے احوال میں درج کیا جا چکا
ہے۔ ایک مرتبہ وہ آپ سے ملاقات کے لئے آئے اور دیکھا گھر میں صرف ایک لڑکا ہوا مٹی
کا لڑکا اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے تو عرض کیا کہ میرے والد اور دوست ہیں، اگر اجازت دو تو

ان سے آپ کے لئے کچھ طلب کروں، آپ نے حضرت مالک بن دینارؓ کی یہ بات سنی تو غصے میں کہا:

”مالک کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمام ہندوں کا روزی رساں صرف ایک ہی نہیں۔ تو کیا وہ درویشوں کو ان کی درویشی کی وجہ سے بھلا بیٹھا ہے اور امیروں کو دہشتند ہونے کی وجہ سے یاد رکھتا ہے؟ جب وہ سب کچھ دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے تو پھر اسے یاد دلانے کی ضرورت ہے، اگر وہ اس طرح پسند کرتا ہے تو ہمیں بھی عذر نہیں، ہم بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اس کی رضا ہے۔“

حضرت رابعہ بصریؒ کے جمعہ اولیائے کرام

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہر وقت تشنگانِ علم کا
تھمکا رہتا تھا، جہاں ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق علم و عرفان کے موتی حاصل کرتا اور
ان سے استفادہ کرتا۔ اس زمانے کے اولیائے کرام بھی حضرت رابعہ بصریؒ کے
پاس حاضری دیتے تھے۔ کہتے ہیں ”ولی را ولی شناسد“ یعنی ولی بنی ولی کو پہچانتا ہے اور
اہلِ دل کی قدر اہلِ دل ہی جانتے ہیں جیسے عارفِ کمزیر میں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا
ہے:

قدر مخلصاں را بلبل جانے ساف دماغاں ولی
قدر مخلصاں را گرج کی جانے فروے کھاوون ولی
اسی طرح فارسی کا ایک مشہور شعر ہے کہ:

کد ہم جنس به هم جنس پرواز

کدوتر به کدوتر قاز به قاز

لہذا چونکہ ولی ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے زبے سے
آگاہ بھی ہوتے ہیں۔ لہذا دو باہم ملے ملتے اور ایک دوسرے سے کسب فیض اور استفادہ

کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بصریؓ اپنے ام عسرا لیا نے کرام کا بہت احترام کرتی تھیں جسکی وجہ سے وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بصریؓ کے ام عسرا لیا نے کرام کے حوالے سے ام سب سے پہلے حضرت حسن ابصریؓ سے بات شروع کرتے ہیں۔

﴿حضرت حسن بصریؓ﴾

نام اور والدین

حضرت خواجہ حسن بصریؓ کا اجمالی طور پر ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، یہاں تفصیلی طور پر آپؓ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ آپؓ زائد دس کے اولین اہل حق میں سے ایک تھے۔ آپؓ کا نام حسن اور کنیت ابو علی اور ابو محمد تھی۔ آپؓ کے والد کا نام بیار میٹھ اور والد کا نام خیرہؓ تھا۔ طبقات میں یہی معتبر روایت ہے کہ آپؓ حضرت ثابت انصاریؓ کی مائتہ کے نزدیک زکوٰۃ دے گئے تھے۔

ولادت

معتبر تاریخی کتب اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؓ حضرت عرفان قادوقؓ کی شہادت سے تقریباً دو سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یوں آپؓ کا سال ولادت 22 ہجری قمریہ ہے۔

تربیت

آپؓ کی والدہ خیرہؓ زائد ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی کنیز

تھیں۔ اس وجہ سے حضرت خولید حسن بصریؒ کو حضرت امیر مسلمیؑ کو پھانسا کے گھر سے نیت پانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جب آپ امیر مسلمیؑ کی والدہ غریبہؑ کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر جاتیں اور آپ امیر مسلمیؑ بھوک سے بے قرار ہو کر رونے لگتے تو امیر مسلمینؑ ڈھنگا انہیں اپنا زور دے پلا دیتی تھیں۔ حضرت امیر مسلمیؑ میں پختلا اس بچے کے بارے میں بیسوا کا گورہیں کہ خداوند تعالیٰ اس بچے کو مقتدا اے نقل بنائے۔ مشہور عالم ربان حضرت امام نوویؒ نے بیسوا کا کہنا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ بیسواؑ میں جو غیر معمولی فصاحت اور حکمت پائی باقی تھی وہ اب اسی مقتداؑ میں ڈوب چکا اور دعا کا نتیجہ تھی۔

حسن نام کی وجہ تسمیہ

کہتے ہیں جب حضرت حسن بصریؒ پیدا ہوئے تو بہت خوبصورت تھے۔ روایت ہے کہ پیدائش کے بعد آپ امیر مسلمیؑ کے والد آپ امیر مسلمیؑ کو نے حضرت امیر مسلمیؑ کی خدمت میں لائے۔ نومولود کو دیکھ کر حضرت عمر فاروقؓ نے بے اختیار فرمایا:

”سوره حسا فانه احسن الوجوه“

اس کا نام حسن رکھو کیونکہ اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے۔ یوں حضرت حسن بصریؒ کو درمنفرد اعزاز حاصل ہوئے، ایک یہ کہ آپ امیر مسلمیؑ کو حضرت امیر مسلمیؑ نے بیسواؑ پر پایہ اور تربیت ملی اور دوسرے یہ کہ حضرت عمر فاروقؓ نے آپ امیر مسلمیؑ کا نام رکھ دیا۔

حقیقت یا خواب

شیخ فریہ الدین عطارؒ نے بیسواؑ کی روایت دیا، میں فرماتا ہوں کہ: ”نقل ہے خولید حسن بصریؒ نے بیسواؑ کو دیکھا ہے بچہ بن تھے ایک دن جناب رسول اللہ ﷺ کے کوزہ سے پانی پی رہا۔ رسول

اللہ تعالیٰ نے کوزہ دیکھ کر پوچھا کہ میرے کوزے سے کس نے پانی پیا ہے؟ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ نے عرض کی حسن نے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر اس نے پانی پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں سرایت کر گیا ہے۔“

شیخ فرید الدین عطارؒ بھٹو ایک اور روایت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ: ”ایک دن حضور ﷺ، ام المومنین ام سلمہؓ کے گھر میں تشریف لائے، خولہ حسن بھری بھٹو کو جو ابھی بچہ تھے گود میں لے لیا اور اس کے حق میں دعا کی چنانچہ آپ بھٹو کو جو کچھ حاصل ہوا وہ نبی کریم ﷺ کی اسی دعا کا نتیجہ ہے۔“

ایک اعتراض اور اس کا جواب

مندرجہ بالا دو روایتوں پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: ”جناب شیخ فرید الدین عطارؒ بھٹو کی یہ دونوں روایات اس لئے محل نظر ہیں کہ جب حسن بھری بھٹو کی پیدائش ہی حضرت عمر فاروقؓ کے آخری زمانے میں ہو رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور ﷺ کے کوزے سے آپ بھٹو نے پانی پی لیا ہو یا حضور ﷺ نے آپ بھٹو کو گود میں لیا ہو۔ سب سے حیرت انگیز امر یہ ہے کہ شیخ فرید الدین عطارؒ بھٹو نے ان دونوں روایات کے بعد خود لکھا ہے کہ جب آپ بھٹو پیدا ہوئے تو آپ بھٹو کو حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں لایا گیا جس کو دیکھ کر آپ بھٹو نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو۔“

اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صاحب تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطارؒ کا شمار جلیل القدر اولیائے کرام میں ہوتا ہے۔ اس لئے ہم آپؒ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ آپؒ بھٹکے بغیر تحقیق کے بعض روایات کو حضرت حسن بصریؒ سے منسوب کر دیا کرتے تھے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپؒ حضرت حسن بصریؒ کی سن پیدائش سے لاعلم بھی نہ تھے جیسا کہ آپؒ نے اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے کہ حضرت حسن بصریؒ حضرت عمر فاروقؓ کے دور میں پیدا ہوئے اور انہیں حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں دیا گیا۔

مؤلف کتاب کی فکر میں مذکورہ بالا دونوں واقعات دراصل ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے بیان کردہ خواب ہیں کہ ام المومنینؓ نے خواب میں دیکھا کہ:

”حضور ﷺ میرے گھر تشریف لائے تو گھر میں کھیتے ہوئے

چھوٹے سے بچے (حسن بصریؒ) کو گود میں اٹھالیا۔“

کورز عاکی اور دوسرے خواب میں:

”حضرت حسن بصریؒ نے حضور ﷺ کے کوزے سے پانی

پی لیا اس کے بعد حضور ﷺ تشریف لائے اور کوزے کو عالی پایا تو

دریافت کیا کہ کس نے میرے کوزے سے پانی پیا ہے۔ بتایا گیا کہ

حسن نے۔ فرمایا جس قدر اس نے پانی پیا ہے اسی قدر میرا علم اس

میں سرایت کر گیا۔“

بعد ازاں ام المومنین حضرت ام سلمہؓ نے یہ خواب بیان کیا لیکن بعد میں

آنے والے راویوں نے خواب کے واقعات تو سن و سن روایت کر دیے لیکن خواب کا ذکر

کرنا نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے یہ ابھمن پیدا ہوئی۔ (واللہ اعلم)

زیارت صحابہ کرام

تذکرۃ الاولیاء کے مطابق آپ نے ایک سو تیس (130) صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت کی جن میں سے ستر (70) بوری صحابہ کرام شامل تھے، یوں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صحبت سے عظیم فایز حاصل کیا اور آپ اکابر تابعین میں سے ہیں۔

ارادت و خرقہ

شیخ فرید الدین عطارؒ نے اپنی مایہ ناز تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں کتاب الخلق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسنؓ کے مرید تھے اور انہی کے علاوہ ارادت میں شامل تھے، انہی سے آپ کو خرقہ خلافت حاصل ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت سے مشرف ہوئے اور خرقہ خلافت اور روحانی تعلیم حاصل کی۔

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے خلفاء

دنیا کے ہر طرف میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ الکریم کے چار خلفاء تھے جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- ۱۔ حضرت حسنؓ
- ۲۔ حضرت حسینؓ
- ۳۔ حضرت حسن بصریؓ
- ۴۔ حضرت کبیل بن زیارؓ

تصوف کے تمام روحانی سلسلے انہیں چار اکابرین سے چلے اور یوں نبی کریم ﷺ کی روحانی نعمت چونہ بہ سب سے تمام مشائخ سلاسل کے ذریعے آج تک آتے ہیں۔
پہلی آری ہے۔

روحانی فیض

حضرت حسن بھری بھٹو نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بالعموم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت کمال بن زیاد رضی اللہ عنہ کی صحبوں سے بالخصوص روحانی فیض حاصل کیا۔

ریاضت و گوشہ نشینی

حضرت حسن بھری بھٹو کا دور سیاسی طور پر ابھری کا دور تھا۔ آپ بھٹو کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور پھر آپ بھٹو کے روحانی استاد حضرت کمال بن زیاد رضی اللہ عنہ کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا جن کی موت پر آپ بھٹو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ مہینوں اپنے استاد کو یاد کر کے زار و قطار رو دیا کرتے تھے۔ انہی دلخراش واقعات کی وجہ سے حضرت امام حسن بھری بھٹو رقیب القلب ہو گئے اور آپ بھٹو کا دل و دنیا سے اُچاٹ ہو گیا۔ بعد ازاں آپ بھٹو نے گوشہ نشینی اور عبادات کی راہ اختیار کر لی۔ اکثر روزہ رکھتے اور صرف پانی سے افطار کرتے۔ کھانا کھاتے بھی تو دو چار تھوکوں سے زیادہ کبھی نہ کھایا، علاوہ ازیں آپ بھٹو نماز پابندی سے پڑھتے اور سبج نبوی ﷺ کی پیروی اور ذکر و اذکار کا پابندی سے اہتمام کرتے تھے۔ گوشہ نشینی کے باوجود مخلوق سے ترک تعلق نہ کیا بلکہ ان کی ہمدردی اور ہر طرح کی خدمت مطلق سر انجام دیا کرتے تھے۔

شائستہ سخن جوان

تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں دورِ تہذیبِ کرامہ میں مذکور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک دفعہ بصرہ میں تشریف لائے تو دیکھ کہ قصہ گوئی و داستان طرازی کا بازار گرم ہے اور طرح طرح کے لوگ منبر پر بیٹھ کر قصہ گوئی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے دوست کی نہاد کو کمر مل باندھ کر تین دن تک یہ تسلیم دیا کہ لوگو! ایسے تمام منبر قزوین جہاں دینی تبلیغ کی بجائے قصہ گوئی ہوتی ہے، چاہے آپ، ائمہؑ نے وہ تمام منبر خریدا دیئے اور داستان گوئی کرنے والے واعظین کو وعظ کرنے سے منع کر دیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس مجلس میں تشریف لائے۔ جہاں حضرت حسن بصریؒ نے وعظ کر رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے دریافت کیا کہ آپؑ عالم میں یا حالب علم؟ آپؑ نے عرض کیا کہ میں ان دلوں میں سے کچھ بھی نہیں البتہ تغیر منہ بغیر منہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے وہ میں لوگوں کو سناؤں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپؑ کو وعظ جاری رکھنے کی اجازت مرحمت فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ یہ جوان شائستہ سخن ہے، یہ کہہ کر آپؑ چلے گئے۔

بعد ازاں جب حضرت حسن بصریؒ کو معلوم ہوا کہ یہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت علی امینؑ تھے تو آپؑ دوڑ کر چلے گئے اور حضرت علیؑ سے التماس کی کہ تمہارا مجھے وضو کا طریقہ سکھائیں۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے ایک طشت میں پانی منگوا کر آپؑ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام باب الغسل پڑ گیا۔ (۱)

۱۔ اگر حضرت حسن بصریؒ نے حضرت علیؑ کی جوت کرنے والی روایت کو صحیح تسلیم کیا ہے تو یہ جوت جوت سے پہلے کا ہے۔

زہد و تقویٰ کا امتحان

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ وعظ فرما رہے تھے کہ حجاج بن یوسف مشہور برہنہ لئے اپنے ساتھیوں سمیت آپ ﷺ کی مجلس وعظ میں آ گیا۔ اس وقت کئی لوگ آپ ﷺ کی مجلس میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے اپنے دل میں کہا کہ آج حضرت حسن بصریؒ کے زہد و تقویٰ کا امتحان ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ اس ظالم و جاہل شخص کے احزام میں کھڑے ہوتے ہیں یا اپنا وعظ جاری رکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ نے ایک نظر حجاج کو دیکھا لیکن وعظ میں مصروف رہے نہ تو آپ ﷺ کی ظاہری کیفیت میں کوئی فرق آیا نہ آپ ﷺ کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ زبان ہی میں کوئی لرزش آئی۔ حجاج کچھ دیر کھڑا جائزہ لینا رہا، پھر خاموشی سے آخری قطار میں بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصریؒ پر بے جوش و خروش سے وعظ کرتے رہے۔ جب وہ وعظ ختم ہوا تو حجاج تیزی سے آپ ﷺ کی طرف بڑھا اور الہانہ انداز میں جھک کر آپ ﷺ کے ہاتھ پر بوسہ یا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا:

”اگر تم کسی مرد خدا کو دیکھنا چاہو تو حسن کو دیکھ لو۔“

یہ آپ ﷺ کے زہد و تقویٰ کا امتحان تھا جس میں آپ ﷺ کامیاب ہوئے۔

شعنوان آتش پرست کا قبول اسلام

کہتے ہیں کہ شعنوان نامی ایک آتش پرست آپ ﷺ کا مسایہ تھا۔ بیماری کی وجہ سے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ ﷺ کو خبر دی اور عرض کیا کہ اپنے مسائے کی خبر لیں۔ آپ ﷺ اس کی بیماری کی خبر سن کر اس کے پاس چلے گئے۔ دیکھا کہ آگ کے دھوکے کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ آپ ﷺ نے

فرمایا، ساری عمر آگ اور دھوئیں میں بسر کر دیا اب آخری مرتبہ تو خدا سے اُردو دارِ اسلام قبول کر لوں گا کہ خدا تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے میں تین چیزیں مانع

ہیں:

اول: یہ کہ تم دن رات دُنیا کی برائی کرتے ہو مگر پھر بھی دن رات اسی دُنیا کے طالب رہتے ہو۔

دوم: یہ کہ موت کو برحق سمجھ کر ان کا کوئی سامان نہیں کرتے۔

سوم: یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اس کی رضا کے خلاف کام کرتے ہو۔

آپ نے فرمایا کہ:

”یہ مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں (اسلام کی یہ تعلیم نہیں) لیکن تم کیا کرتے ہو، ساری عمر تم نے آتش پرستی میں گزاری دی۔ اگر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈالیں تو آگ دونوں کے ہاتھ جلا دے گی اور یہ تمہاری ستر سال کی بچہ کا ذرا بھی خیال نہیں کرے گی لیکن میرا خدا اگر چاہے تو آگ کی مجال نہیں کہ میرا ایک بال بھی جلا سکے۔ یہ کہہ کر آپ نے آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور دیر تک آگ میں رکھا لیکن آگ نے ذرا براہ بھی اثر نہ کیا۔“

شعبوں نے جب یہ رامت دیکھی تو بہت متاثر ہوا لیکن کہا کہ:

”میری تو ساری عمر سٹش پرستی میں گزر گئی ہے اب میں کیسا مسلمان ہوں، میری تو صرف چند سانس باقی ہیں وہاں میں اب میں کیا کر سکتا ہوں۔“

بقول شاعر

مر ساری تو کئی مشق گزار میں مومن
آخری عمر میں یا خاک مسلمان ہوں گے

(مؤمن)

”میں حضرت حسن بصریؒ سے فرمایا:

”تم مسلمان ہو جاؤ تو تم کو اسی فطرت ہو جائے گی۔“

شمعون نے کہا:

”آپ یہ بات تحریر کروں گا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ

مجھے مذہب دے گا۔“

چنانچہ آپ نے نہ صرف اللہ دیا بلکہ اس کی خواہش پر شہ کے معززین کی دعا کی

بھی درج کروا دی۔ شمعون خط لے کر ایذا سے آیا اور بہت روایا اور وصیعت کی کہ مرے

سے بعد یہ خط میرے ہاتھ میں دے دینا چاہے۔ پڑھ کر مر گیا۔ آپ نے اس کی وصیت

پوری کی۔ اپنے ہاتھ سے غصے سے کتب میں آٹا اور خط اس کے ہاتھ میں دے دی۔

رات بھر آپ شکر کرتے کہ میں نے یہ کیا۔ مجھے تو اپنی نجات کا علم پیش اور میں نے اس کو

تحریر دے دی کہ وہ بخیر پائے گا۔ اسی فکر میں آپ سو گئے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ

شمعون سنہری تاج سر پر رکھے بہشت میں رہتے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ ہوا اللہ تعالیٰ

نے مجھے بخش دیا ہے۔ اب آپ اپنے یہ خط اب اس کے ہاتھ میں نہیں

رہتا۔ اب آپ فیض سے بہہ رہے۔ تو وہ خط آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے خط دیکھ کر

بارگاہی میں عرض کیا

”میرے کام تیرے فیض سے ہیں کسی حسد کی وجہ سے نہیں۔ جب

میرے آتش پرست دھڑے سے غصہ بخش دیا تو مومن کو کب

غروہ رکھتے تھے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کو خط کا جواب

تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے خراجہ حسن بصریؒ کو خط لکھا اور یہ درخواست کی کہ مجھے اسکی نصیحت کریں جسے میں اپنا رہنما اور معاون بنانا اور ہمیشہ یاد رکھوں۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ اگر حق تعالیٰ تمہارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی بھی انسان سے معاونت اور خیر و فلاح کی توقع نہ رکھو۔ ایک دوسرے خط میں فرمایا کہ اس دن کو اپنے قریب بچھ جس دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔ جناب عمر بن عبدالعزیزؓ خاندان بنو اُمیہ کے فرد تھے اور خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے انتقال کے بعد 99ھ میں مصعب خلافت پر فائز ہوئے تھے۔ آپ نے ایسا عادلانہ اور شرعی نظام رائج کیا جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی اور اسی وجہ سے آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔

دنیا کی محبت، دل کی موت

حضرت مالک بن دینارؒ آپ کے ہم عصر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت حسن بصریؒ سے دریافت کیا کہ:

”لوگوں کی خرابی کس چیز میں ہے؟“

آپ نے جواب دیا:

”دل کی موت میں۔“

تب حضرت مالک بن دینارؒ نے سوال کیا کہ:

”دل کا مرنا کیا ہے؟“

فرمایا:

”دنیا کی محبت“

غیبت پر تحفہ

حضرت حسن بصریؒ لوگوں کی ترغیب صرف وعظ ہی سے نہیں بلکہ عملی کاموں سے بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا خاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یمن کر آپؓ نے چھ ہاروں سے بھرا ہوا تھاں اس آدمی کو تحفہ کے طور پر بھجوایا اور کہلا بھیجا:

”تم نے اپنی ٹیکوں کو میرے اعمال نامے میں منتقل کیا ہے لہذا میں نے چاہا کہ تمہیں اس کا بدلہ دوں۔“

چار رہنما

ایک مرتبہ آپؓ نے فرمایا کہ جب چار آدمیوں کی باتیں بار آتی ہیں تو میں حیرت میں پڑوں جاں لوں کہ کس طرح اپنے جوابات سے انہوں نے مجھ نہنمائی عطا کی۔ ان میں ایک لڑکا تھا، دوسرا ایک مست الہی تھا، تیسرا ایک لکھڑا اور چوتھی ایک عورت تھی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا تو آپؓ نے فرمایا:

۱۔ ایک لڑکا اپنے ہاتھ میں چراغ لئے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ روشنی کہاں سے لایا ہے؟ اس پر اس لڑکے نے اسی وقت وہ چراغ گل کر دیا اور پوچھا کہ اب آپؓ کیسے روشنی کہاں گئی پھر آپؓ کے سوال کا جواب دہن کہ کہاں سے لایا تھا۔ ظاہر ہے اس جواب نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔

۲۔ ایک مست آدمی کچھز میں لڑکھڑاتا جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ قدم حمالے رکھنا کہ گرے نہیں۔ اس نے کہا اگر میں گر پڑا تو کچھ پرواہ نہیں کہ مست

ہوں۔ کچھ منٹ ہت بھی ہو گیا تو کھڑے کر حوٹوں کا ٹکس بڑھایا آپ ؑ بت قدم
رہیں اور کرنے سے ڈرے کیونکہ آپ بڑھاپے کی غرض سے ساری قوم گر پڑے
گی۔ اس جواب نے بھی مجھے لا جواب کر دیا۔

۴۔ ایک دن ایک منٹ سے میں نے اپنا دامن بچایا۔ اس نے کہا آپ دامن نہ
بچائیں کیونکہ ہمارا حال ابھی غلاہر نہیں ہوا، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔

۵۔ ایک دن ایک عورت ننگے سر اور ننگے منہ تھیں میں بھری ہوئی، شوہر کی شکایت
لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے کہا اب سر اور منہ ڈھانپ لو۔ اس نے
جواب دیا کہ میں تو اپنے خاوند کی محبت میں اس قدر سرشار تھی کہ مجھے اپنے تن
بدن کا ہوش نہ رہا۔ اگر آپ متوجہ نہ کرتے تو شاید میں اسی حالت میں بازار
میں چلی جاتی مگر حضرت صاحب! مجھے تعجب ہے کہ آپ بڑھاپے خالق سے دوستی
کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ دیکھتے بھی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟۔
حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات نے بھی مجھے
حیران کر دیا۔

مناجات خواجہ بڑھاپے

حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ اپنی مناجات میں فرماتے ہیں:

- ☆ اے اللہ! نے مجھے نعمت دی، میں نے شکر نہ کیا۔
- ☆ اے اللہ! نے مصیبت بھیجی، میں نے صبر نہ کیا۔
- ☆ اے اللہ! میرے شکر نہ کرنے پر تو نے اپنی نعمت واپس نہیں لی۔
- ☆ اے اللہ! میرے صبر نہ کرنے پر تو نے مصیبت کو بیشک کے لئے مجھ پر مسلط نہ کیا۔
- ☆ اے اللہ! تجھ سے فضل و کرم کے علاوہ اور کچھ کچھ نہیں ہوتا۔

آپ کے خلفاء

قبل از یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل آپ رحمہ اللہ کی وساطت سے آگے بڑھے اور پھلے پھولے۔

خواجہ حسن بھری رحمہ اللہ نے تصوف کی تعلیم مکمل کر لینے والے مریدین کو خرقہ خلافت عطا فرمایا جو ایک طرح سے مرید کی نردھانی تعلیم و تربیت پوری ہونے کے بعد پورو مُرشد کی طرف سے سند کا درجہ رکھتی ہے۔

آپ رحمہ اللہ کے چھ مشہور خلفاء ہیں جنہوں نے آپ رحمہ اللہ کی پوری پوری اتباع کی اور حقوق کی رہنمائی اور خدمت کر کے خدا کی رضا حاصل کی۔ ان کے نام ورج ذیل ہیں:

- ۱۔ حضرت عبدالواحد بن زید بھری رحمہ اللہ
- ۲۔ خواجہ حبیب علی رحمہ اللہ
- ۳۔ شیخ عبد بن غلام رحمہ اللہ
- ۴۔ خواجہ زید بن زین رحمہ اللہ
- ۵۔ مالک بن رینار رحمہ اللہ
- ۶۔ شیخ محمد واسع رحمہ اللہ

وفات سے قبل خواب

آپ رحمہ اللہ کی وفات سے چند روز قبل کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندہ آسمان سے اترے اور اس نے مسجد کا ایک کنگرہ اپنی چونچ میں اٹھالیا۔ جس شخص نے خواب دیکھا تھا اس نے اپنا یہ خواب حضرت امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے سامنے بیان کیا تو

آپ ﷺ کا چہرہ مبارک خندہ ہو گیا اور ان پر گہری اداسی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد امام ابن سیرینؒ نے فرمایا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو پھر امام حسن بصریؒ جلد وفات پا جائیں گے۔

وفات

یہ خواب اور امام محمد بن سیرینؒ کی بیان کردہ تعبیر درست ثابت ہوئی اور امام حسن بصریؒ ایک ہفتے کے بعد 110ھ بمطابق 728ء کو انتقال کر گئے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْأَنْبِيَاءُ اجْعَلُوا

شیخ فرید الدین عطارؒ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”تذکرۃ الاولیاء“ میں رقمطراز ہیں کہ دم مرگ آپ ﷺ سکراتے ہوئے فرما رہے تھے:

”کون سا گناہ، کون سا گناہ“

اور یہی کہتے کہتے آپ کی روح قفسِ منصری سے پرواز کر گئی، پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ عالم نزع میں سکر اکیوں رہے تھے اور یہ کیوں فرما رہے تھے کون سا گناہ، کون سا گناہ؟

فرمایا: ”مجھے دم نزع یہ آواز آئی کہ اے ملک الموت! سختی سے کام لے، کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے چنانچہ اسی خوشی میں میں ڈوب رہا تھا کہ کون سا گناہ، کون سا گناہ۔“

وہات کی شب کسی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور منادی ندا کرتا ہے کہ حسن بصریؒ خدا سے ملے ہیں اور خدا ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت فوجِ حسن بصریؒ کا جنازہ اٹھا تو سارا بصرہ جمع ہوا اور بصرہ کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے لئے ایک نمازی بھی نہ رہا یعنی اس وقت تمام لوگ جنازہ گاہ میں

جنازہ پڑھ رہے تھے۔ (۱)

نفل ہے کہ بصرہ کی تاریخ میں آغاز اسلام سے لے کر حضرت حسن بصریؒ کی وفات تک یہ پہلا موقع تھا کہ جامع مسجد میں کسی وقت کی نماز ادا نہ کی جاسکی ہو۔ اس بات سے آپ کی مجاہدیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ہمارے خیال میں شیخ فرید الدین عطارؒ نے اس روایت کو اسی طرح بیان فرمایا ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کر دی ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ:

”بصرہ کی تاریخ میں آغاز اسلام سے لے کر حضرت حسن بصریؒ کی وفات تک یہ پہلا موقع تھا کہ جامع مسجد میں کسی وقت کی نماز ادا نہ کی جاسکی ہو۔“

ہم شیخ فرید الدین عطارؒ سے یہی سن سکتے ہیں۔

(مؤلف)

مزار شریف

آپؒ کا مزار پُر نور بصرہ سے نو (۹) میل کے فاصلے پر مغرب کی طرف بمقام زہیر واقع ہے۔ حرار مبارک کا گھبراہٹ ہوا ہے۔ روضہ شریف کا دروازہ ہر جمعرات کو کھلتا ہے۔ آپؒ کے مزار کے ساتھ امام محمد بن سیرینؒ کا بھی حرار مبارک ہے۔

۱۔ امام حسن بصریؒ کی تعلیمات شریعت اسلام کے ہمیں مطالبہ تھیں۔ آپؒ نے فرض بھی اور فرضِ کفایہ کے درمیان فرق کو بڑی تفصیل سے واضح فرمایا تھا۔ اس روایت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ”بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے لئے ایک نمازی بھی نہ پایا“ اس وقت تمام لوگ جمعہ گاہ میں جنازہ پڑھ رہے تھے۔ ”تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے لئے ایک نمازی بھی نہ پایا (جو نماز عصر پڑھ چکا ہو) یعنی اس وقت تمام لوگ (نماز عصر پڑھنے کے بعد) جنازہ پڑھ رہے تھے۔“

یہ وہی بزرگ ہیں جو خوابوں کی تعبیر کے امام تھے۔ دونوں حضرات ساتھ ساتھ ہیں اور بڑے قبرستان میں واقع ہیں۔ امام حسن بصریؒ ایک علیحدہ کمرے میں مدفون ہیں جنکے ان کے پانچ طرف امام ابن سیرینؒ کی قبر مبارک ہے۔

امام حسن بصریؒ کے اقوال

- ☆ آپ کی ساری عمر وعظ و نصیحت میں گزری لہذا آپ کے اقوال کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کئے جا رہے ہیں:
- ☆ مسلمان کی قبروں میں ہے اور مسلمان خاک کے نیچے قبروں میں۔
- ☆ طبع اور لالچ پر ہیز گاری کو تباہ کرتا ہے۔
- ☆ صبر و طرح کا ہے، ایک مصیبت پر، دوسرے ان چیزوں پر جن سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے۔
- ☆ ذرہ خدا کے واسطے ہے، بہشت کی نعمتوں کے لئے نہیں۔
- ☆ علم نافع ہو، عمل کامل ہو، اخلاص خالص ہو، تقاعد چوری ہو، صبر جمیل ہو۔
- ☆ معرفت وہ ہے جب بندہ اپنے میں ذرہ برابر نفسانیت اور خصوصیت نہ پائے۔
- ☆ بہشت جو جاودانی اور دائمی ہے، چند روزہ عمل سے حاصل نہ ہوگی بلکہ یہ نیک نیتی سے حاصل ہوگی۔
- ☆ فکر آدمی کے واسطے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اس کو اپنی برائیاں اور بھلائیاں نظر آتی ہیں۔
- ☆ جس کی خاموشی فکر کی وجہ سے نہیں وہ نفسانی خواہش اور غفلت ہے۔
- ☆ ہیز گاری کے تین درجے ہیں
- ☆ اول۔ حق بات کہی جائے۔

- ۱۰۔ اپنے اعضا پر نظر رکھی جائے۔
- ۱۱۔ ایسے کام کا ارادہ کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو۔
- ۱۲۔ پرہیزگاری ہزار سال کے غم زد روزے سے بہتر ہے۔
- ۱۳۔ اغماں میں سب سے بلند و برتر ذکر اور پرہیزگاری ہے۔
- ۱۴۔ غیبت کا کفارہ استغفار ہے۔
- ۱۵۔ آدمی ایک ایسے مکان پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا۔
- ۱۶۔ آدمی کسی بھی حال میں ہو دنیا سے جاتے ہوئے اس کی تین حسرتیں ہوتی ہیں۔
- ۱۔ مال جمع کرنے سے مطمئن نہیں تھا یعنی اسے اور زیادہ کی ہوس تھی۔
- ۲۔ جس چیز کی آرزو تھی وہ نہیں ملی۔
- ۳۔ اس راستے کا سامان تیار نہیں کیا جو اس کو درپیش تھا۔
- ۴۔ جس نے خدا کو پہچانا وہ اس کو دوست رکھتا ہے، جس نے دنیا کو پہچانا وہ اسے دشمن سمجھتا ہے۔
- ۵۔ دنیا میں کوئی سرکش و نورد نفس سے زیادہ سخت و کھلم کے رافق نہیں۔
- ۶۔ کلمات کی فصاحت کرنے سے پہلے اس پر غور عمل کرو۔

﴿حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ﴾

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرات تابعین میں زہد و تقویٰ کے اعتبار سے اعلیٰ بلندی مرتبہ کے حامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امام طریقت اور تہذیب اہل بیت کہا جاتا تھا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہدایت کا سرچشمہ، راست یازدوں کے پیشوا، عارفوں کے بادشاہ اور راہ حق کے پیش رو تھے۔ آپ

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد دینار غلام تھے۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ غلام زادے تھے لیکن دونوں جہانوں میں آزاد تھے۔

دینار کی وجہ تسمیہ

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ”ذکر الادلہ“ میں دینار کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار تھے، جب کشتی بچ دریا میں پہنچی تو ملاح نے کراپے طلب کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ٹافا پیسے نہیں تھے لہذا کہا کہ میرے پاس کراپے نہیں ہے۔ اس پر ملاح نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شدید زد و کوب کیا جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نیم جاں ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر ملاح نے پھر کراپے مانگا اور افکار پر پٹنے لگا۔ ساتھ ہی کہنے لگا کہ میں دریا میں پھینک دوں گا۔ ابھی ملاح نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ خدا کی قدرت سے دریا کی مچھلیاں پانی کی سطح پر نمودار ہوئیں، ہر مچھلی کے منہ میں دینار تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مچھلی سے دینار لیا اور ملاح کو دے دیا۔ ملاح نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو بہت پشیمان ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے دریا کی سطح پر پاؤں دکھا اور پانی پر چھتے ہوئے غائب ہو گئے۔ اسی سبب سے آپ مالک دینار کے نام سے موسوم ہوئے۔ (۱)

۱۔ تاریخ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا اصل نام جاننے سے قاصر ہے۔ اس واقعہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام دینار نہیں تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ”مالک بن دینار“ نہیں بلکہ ”مالک دینار“ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ چونکہ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ مالک بن دینار کے نام سے ہی مشہور ہیں لہذا ہم اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اسی نام سے کریں گے۔ (مؤلف)

جامع مسجد دمشق کے متولی

مشہور واقعہ ہے کہ آپ پیر پناہؒ دمشق میں مقیم تھے اور وہاں کی جامع مسجد میں اکثر احکام کف کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کو مشہور صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروایا تھا اور اس مسجد کے ساتھ بڑی جائیداد وقف کی تھی۔ اسی دوران آپ پیر پناہؒ کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کام کروں کہ لوگ مجھے اس مسجد کا متولی بنادیں اور تمام مال میرے ہاتھ لگ جائے چنانچہ آپ پیر پناہؒ نے مسجد میں احکام کف پر شروع کر دیا اور ایک سال تک اس میں مشغول رہے۔ جب بھی کوئی مسجد میں آتا، آپ پیر پناہؒ کو نماز میں مشغول دیکھتا۔ ایک سال بعد آپ مکوئے کے لئے مسجد سے باہر نکلے تو آواز آئی:

”اے مالک پیر پناہؒ! تجھے کیا ہو گیا ہے، تُو تو یہ کیوں نہیں کرتا۔“

آپ پیر پناہؒ یہ آواز سن کر حیران ہو گئے اور مسجد میں وہیں آ کر دس محلے گئے کہ میں نے پورے ایک سال خدا کی عبادت ریا کاری اور منافقت سے کی، اب بہتری اسی میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔

اسی رات آپ نے نہایت صاف ولی اور نیک نیک سے عبادت کی تو دوسرے دن مسجد کے دروازے پر لوگ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ مسجد کا سارا انتظام بگڑا ہوا ہے، بہتر ہے کہ اسے کسی کے حوالے کیا جائے، کسی کو اس کا متولی بنادیا جائے۔ پھر سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کام کے لئے ”مالک پیر پناہؒ“ نہایت موزوں آدمی ہیں۔ یہ سب آپ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ مسجد کی تولیت قبول کریں۔ یہ سن کر حضرت مالک بن دینار پیر پناہؒ نے اپنے اللہ سے کہا کہ میں نے مسجد کی تولیت کے لئے سال بھر عبادت کی لیکن کسی نے میری طرف نگاہ تک نہ کی، اب جو دل سے تیری عبادت میں مصروف ہوں تو میں آدمی آگئے ہیں تاکہ پرانے گھر میں ڈال دیں اب تو میں ہرگز مسجد کا متولی نہ

خوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبوتِ محمد سے باہر چلے آئے اور پھر واپس اس مسجد میں نہ گئے۔

ترک دنیا

شیخ فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھے جہاں سے آپؐ نے دنیا کو الگ کر دیا۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت بیانی تھی جو اس جاسیدِ عالمی و احباب اور ترنمے کی وارث تھی۔ ایک دن وہ خود حضرت ثابت بنانیؒ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ میری شادی مالک بن دینارؒ سے کر دیا جائے تاکہ میں مذہبی کاموں میں ان کی مدد کر سکوں، لڑکی کا پیغام لے کر حضرت ثابت بنانیؒ، حضرت مالک بن دینارؒ کے پاس پہنچے اور انہیں اس خوبصورت لڑکی کے دلی جذبہ سے آگاہ کیا۔ آپؐ نے پہلے حضرت ثابت بنانیؒ کی بات کو بڑے غور سے سنا پھر فرمایا کہ میں دنیا کو تمہیں طلب نہیں دے چکا ہوں، چنانچہ عورت بھی دنیا ہی میں شمار ہوتی ہے۔ یہ لہذا حلال شدہ سے شادی کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر آپؐ نے ثابت بنانیؒ کو انکار کر دیا۔

حضرت مالکؒ اور حضرت رابعہ بصریؒ رحمہما اللہ

تمام تذکرہ نویس میں یہ واقعہ خود حضرت مالک بن دینارؒ سے مروی ہے۔ آپؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت رابعہ بصریؒ سے ملاقات کی فرض سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک بوسیدہ چٹائی ہے جس پر اسٹ کا کھینچا ہوا کروہ آرام فرماتی ہیں۔ مٹی کا ایک ٹوکرا دلوکا ہے جس سے وہ پانی پیتی ہیں اور غصہ بھی کرتی ہیں۔ یہ سمجھ ہی دیکھ کر میں نے حضرت رابعہ بصریؒ سے کہا کہ بہت سے امیر لوگ میرے جہنم والے ہیں، مگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لئے کچھ طلب کروں۔ میری بات

من کر حضرت رابعہ بصریؒ نے مجھ سے سوال کیا:

”مالک! کہا تمہیں، مجھے اور ان دو مستندوں کو روزی دینے والی ذات

ایک ہی نہیں ہے؟“

میں نے عرض کیا:

”جی ہاں ہم سب کو رزق دینے والا باری تعالیٰ ہی ہے۔“

اس پر حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا:

”تو پھر کیا اس ذات نے ہم درویشوں کو ہماری غربت کے باعث

فراموش کر دیا ہے اور صرف دو مستندوں کو رزق دیتا ہی اسے یاد رکھا گیا

ہے۔“

میں نے کہا:

”تمہیں ایسی کوئی بات نہیں۔“

حضرت رابعہ بصریؒ نے ارشاد فرمایا:

”جب وہ است باری تعالیٰ ہر بات جانتا ہے تو پھر میں کسی اور کے

آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کی رتہ میں ہی

راضی رہنا چاہیے۔“

حسن سلوک

ایک مرتبہ حضرت مالک بن نویرہؒ نے ایک یہودی کے پردوں میں مکان

کرائے پر لے لیا۔ آپؒ کا حجرہ اس یہودی کے مکان کے دروازے کے ٹھیک سامنے

تھا۔ اس نے ایک پرنا بنا دیا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ چھت سے نجاست آپ کے گھر میں کا

کرتا تھا۔ اس طرح آپ کی نماز والی جگہ مایا پ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مدت دراز تک ایسا

کرتا رہا۔ مگر محال ہے آپ بیٹھنے نے آف تک بھی کی ہو یا کوئی مجھ شکوہ ہی کیا ہو۔
عرصہ دراز گزرنے کے بعد ایک دن دہلیہا دینی حضرت ماسک بن دینار بیٹھنے کے پاس آیا اور کہنے لگا:

”آپ کو میرے پرنا لے سے کوئی تکلیف تو نہیں۔“

آپ عیسائی نے فرمایا۔

”ہے تو سہی مگر میں تجا ست کو جھازو سے صاف کر کے پانی سے دھولیا کرتا ہوں۔“

یہ سن کر یہودی بولا:

”آپ اس قدر تکلیف کیوں گوارا کرتے رہے ہیں؟“

20

”وہ اس لئے کہ ہمارے رب کا فرمان ہے کہ جو لوگ غم کھاتے ہیں۔“

مجھے کو بیچے ہیں اور لوگوں کی خطائیں معاف کرتے ہیں ان کو اجر

(1) "کتاب"

یہودی یہ سن کر بولا:

”آپ ﷺ کا مذہب بہت اچھا ہے کہ خدا کی خاطر دشمن سے

تکلیف اٹھائیں، فریاد بھی نہ کریں اور صبر سے کام لیں۔ یہودی

آپ کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔“

۱۔ قرآن مجید میں ہے (الَّذِينَ يُفْقِرُونَ فِي الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْخِلَافَةِ الْمَغْطَىٰ وَالْعَطَايَ عَنِ النَّاسِ وَالْأُمَّلَ حُبُّ الْغَنَىٰ) ترجمہ: جو لوگ خرچ کرنے میں غموں میں اور تحفہ طلب اور ہوا جائے میں غم سے اور عافیت کر دینے میں غموں کو اور مال و دوسرے سامان کرنے والوں کو۔

نفس کشی

تذکرۃ الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کئی کئی سال تک کوئی میٹھی یا ترش چیز نہیں کھاتے تھے۔ آپ عموماً دن بھر روزہ رکھتے اور شام کو نان پانی سے گرم روٹی لے کر روزہ نفاذ کیا کرتے۔ ایک بار بیمار ہوئے تو دل میں گوشت کھانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے اس خواہش کو روک دیا اور صبر کیا۔ آخر جب بہت ہی چاہا تو سری پائے پیچھے والے کے پاس گئے اور اس سے سالن لیا جس میں یونیاں تھیں۔ سالن لے کر ایک ویران مقام پر پہنچے، سالن کو دیکھا اور تین بار سو گھٹا، پھر فرمایا: اے نفس! اس سے زیادہ تیرا حصہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے روٹی اور سالن فقیر کو دے دیا۔ اسی طرح چالیس برس بھر میں رہنے کے باوجود آپ نے کبھی کبھور نہیں کھائی۔ ایک بار دل بہت لپٹا یا مگر آپ نے دل کی ایک نہ سنی۔ رات خواب میں بشارت ہوئی کہ کبھور کھالے، پھر بھی آپ نے نفس مارنے کے لئے متواتر دو دن اور دو رات کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد کبھور میں خریدیں اور مسجد میں گئے تاکہ وہاں کبھوریں کھائیں۔ ابھی آپ نے کبھوریں کھائیں بھی نہ تھیں کہ ایک لڑکا اپنے باپ سے کہنے لگا کہ مسجد میں ایک یہودی گھس آیا ہے۔ باپ لاشی لے کر آپ کی طرف دوڑا، قریب پہنچ کر آپ کو پہچان لیا اور یہ کہہ کر معافی مانگی کہ چونکہ یہاں کے لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور صرف یہودی ہی دن کو کھاتے پیتے ہیں لہذا سچے نے نادانی کیا جب سے آپ کو یہودی کہہ دیا، آپ اسے معاف کر دیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گفتگو سن کر فرمایا کہ لڑکے کی زبان بھی زبان ہے۔ پھر خدا سے مخاطب ہو کر کہنے لگے:

”اے خدا! میں نے تو ابھی کبھوریں کھائی بھی نہ تھیں کہ ایک معصوم کی

زبان سے مجھے یہودی کہلوادیا اور اگر میں کھا لیتا تو نہ جانے میرا کیا

حشر ہوتا، اے اللہ! میں اپنی خواہشات پر قابو رکھوں گا اور کبھوریں ہر

گزرت کھاؤں گا۔“

وفات

حضرت مالک بن دینارؓ بیان فرماتے تو پھر زیادہ نہ جیسے۔ ایک روایت کے مطابق آپؓ کا انتقال 130ھ میں ہوا جبکہ طبقاتِ شعرانی کے مطابق آپ 131ھ میں فوت ہوئے۔ شیخ فرید الدین سطارؓ نے ”تذکرۃ الاولیاء“ میں نقل کیا ہے کہ ایک بزرگؓ نے آپؓ کے انتقال کے بعد آپؓ کو خواب میں دیکھا اور آپؓ سے پوچھا کہ خدا نے آپؓ سے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی گنہگاری کے باوجود اللہ کو دیکھا اور میں اس کے ساتھ جو اچھی امید رکھتا تھا اس کی وجہ سے اس نے میری ساری خطائیں معاف فرمادیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگؓ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آگئی ہے اور فرشتے حضرت مالک بن دینارؓ کو بہشت میں لے جا رہے ہیں۔

آپؓ کے اقوال

- ☆ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت ظاہر ہو اور مجھے سونا ہوا پائے۔
- ☆ میں لعنتیں تو خدا کی دی ہوئی کھاتا ہوں اور فرماں برداری شیطان کی کرتا ہوں۔
- ☆ ہم ”ایاک نعبد“ پڑھتے ہیں مگر اپنے نفس کو پوج رہے ہیں۔ ”وایاک نستعین“ پڑھتے ہیں لیکن پھر اس کے سامنے لوگوں کا شکر یا شکایت کرتے ہیں۔
- ☆ جو کچھ تم چاہو اگر اس قدر قیامت کے دن حساب نہ ہو۔
- ☆ میرے نزدیک سب سے بہترین عمل اخلاص ہے۔

۶۱۔ بروقت خدا کی کارساری پر راضی رہو۔

۶۲۔ اپنے دوست کی محبت سے بچو جس سے آخرت کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔

۶۳۔ اس دنیا سے پرہیز کر دو کیونکہ یہ عالموں تک کو اپنے تابع کر لیتی ہے۔

﴿حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ﴾

شیخ فرید الدین عطارؒ بڑھاپے میں جن کی جلالت و عظمت کا اعتراف مولانا رومؒ فرماتے ہیں اس طرح کیا ہے:

ہفت سہر عشق را عطار گشت

• بنور اللہ خم یک کوچہ ایم

جن کی تعریف میں عبدالرحمن جاتی بڑھاپے اور نظمی گنجوی بڑھاپے جیسے بڑے روزگار رطب لسان رہے اور جن کی کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، آپؒ حضرت سفیان ثوریؒ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

”حضرت سفیان ثوریؒ بڑھاپے میں ودیانت کے تاج، زہد و ہدایت کی

شمع، عالموں کے شیخ، بزرگانِ دین کی ارجمندوں کے دربان اور سچے

پیشوا تھے۔ آپؒ کو لوگ امیر المؤمنینؑ کی امدید کہا کرتے

تھے۔ آپؒ نے عمر بھر کسی سے اختلاف نہیں کیا۔ آپؒ کو ظاہری

اور باطنی علوم میں دستاورد حاصل تھی اور آپؒ بے مثل سمجھے جاتے

تھے۔ آپؒ کا تقویٰ درجہ کس کا تھا اور تواضع آپؒ کی میں نظر نہ تھی۔

تپ بلا تپ، بلاے بلاے بزرگوں کے محبت یافتہ تھے۔ آپؒ شروع سے

آخر تک ایک ہی حالت میں رہے، آپؒ کے مزاج میں ذرا بھی تغیر و

مبدل نہیں ہوا۔“

مادر زادوی

حضرت سفیان ثوریؒ حکیم ماورئ سے پرہیز گزار تھے۔ آپ ابھی وحرم ماورئ میں تھے کہ آپ کی والدہ کو غصے پر گھٹیں اور ساتھ کی محبت پر پڑے ہوئے اجڑ کے مرجان سے انگلی بھر ترش چاٹ لی، اس کا چائنا تھ کہ آپ رحم مادر میں بے چین ہو گئے، آپ کی والدہ تاڑ گئیں، اسی وقت پڑوس کے پاس تشریف لے گئیں اور معافی مانگی، شب کہیں جا کے حضرت کو سکون ملا۔

ثوری کی وجہ تسمیہ

ایک مرتبہ سفیان ثوریؒ نے حالت بے خبری میں مسجد میں پہلے بائیں قدم رکھ دیا، اسی وقت آواز آئی:

”وے ثور ثوری! یہ گڈونی پن یہاں مت کر۔“

آپ نے یہ نہ اسنی تو بے ہوش ہو گئے، جب افادہ ہوا تو آپ نے اپنی ہواڑھی پکڑ کر اپنے منہ پر کئی تھپڑ مارے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ ٹھ نے کیوں مسجد میں ادب کے ساتھ قدم نہ رکھا۔ دیکھ آج سے تیرا نام انسانوں کے دفتر سے کاٹ ڈالا گیا ہے، اب ہوش میں رہ اور پھر کبھی اس طرح مسجد میں قدم نہ رکھا۔ شیخ عطارؒ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے آپ کو ثوری کہا جانے لگا۔ تہذیب الاولیاء میں ہی اس طرح کا ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے (۱) کہ ایک مرتبہ آپ کا قدم مبارک کسی شخص کے کھیت پر پڑ گیا، اسی وقت آپ نے ندا سن لی کہ:

۱۔ یہ ایک انگلی کا تھپڑ ہے۔ مباحث سے مطابقت کی بنا پر اسے جہاں جان بجا جا رہا ہے۔ ”ثوری کی وجہ تسمیہ“ اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ (مؤلف)

”ٹور! ڈرا دیجئے پادشہ۔“

شیخ فرید الدین عطار جیسے بزرگ نے ہیں:

”جس شخص کے ایک قدم غلط چلے پراگندہ گم بنی نظر ہو، اس شخص کے

بالمن کا کیا حال ہوگا، ظاہر ہے وہ غور و نظر سے نظر ہوگا۔“

قبولیت:

حضرت سفیان ثوری جیسے بزرگ نے یہ بات مشہور تھی کہ میں برس تک رات کو آپ کبھی نہیں سونے دیتا، اللہ ہی معصوف شب بیدار کی فرماتے رہے، اس وجہ سے آپ کو بارگاہ الہی میں تخریب حاصل ہو گیا، ایک دفعہ ذکر ہے کہ خلیفہ وقت نے نماز کے دوران بار بار اپنی ازمنہ پر ہاتھ پھیرا۔ حقائق سے حضرت سفیان ثوری جیسے بزرگ کی نظر بارشہ و پرہیزی، نماز کے بعد آپ نے خلیفہ سے کہا کہ اس طرح کی نماز تہماز نہیں ہوئی اور قیامت کے دن ایسی نماز پاک گیند کی طرح منہ پر مار دی جائے گی۔ خلیفہ کو یہ بات نہ گوارا گزری اور کہا:

”آہستہ بول۔“

آپ نے فرمایا:

”حکم میں ایسی ضروری بات نہ خاموش رہوں تو یہ بزدلی ہوگی اور میں

حق بات کہنے میں نہیں ہارتا۔“

خلیفہ اس بات پر بہت ناراض ہوا اور علم دیا کہ:

”اس شخص کو کوئی پرچہ عادیہ جائے تاکہ دوسروں کو عبرت دے۔“

سوئی چڑھائے جو نے دے، ان آپ نے کہا:

”مجھ کو اپنی جان عزیز نہیں لیکن احکام شریعت کے ادا کرنے کا حق مجھ

پر واجب ہے۔ میں کسی صورت اس سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور کہا: "اے خدا! ان کو پکڑ اور ان کو غصہ دے۔"

اسی وقت ایک تڑوٹے کی آواز آئی اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر نخل کی چھت گر پڑی اور وہ سب دب کر مر گئے۔ دیکھنے سننے والوں نے کہا کہ ہم نے اتنی جلدی بھی دُعا قبول ہوتے نہیں دیکھی۔

طعیب کا قبولِ اسام

اس واقعہ کے بعد جب خلیفہ تخت نشین ہوا، وہ آپؓ کا بے حد متعقد تھا، آپؓ کی بے حد تحکیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک بار آپؓ بیمار پڑ گئے، خلیفہ کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے آپ کا اقل حکیم کو آپؓ کے پاس علاج کے لئے بھیجا۔ وہ آتش پرست تھا، اس نے جب آپؓ کو بیمار دیکھا تو کہہ کر ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خدا پرست شخص ہے اور خوفِ خدا سے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مٹانے کے راستے باہر آ رہا ہے۔ بعد ازاں وہ آتش پرست طعیب آپؓ کے اعلیٰ اخلاق کی بدولت مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ نے جب یہ سن کر کہا کہ میں نے تو پہلے یہ سمجھ تھا کہ طعیب کو یہ کہہ کے پاس بھیجتا ہوں، اب معلوم ہوا ہے کہ خود نیاز و طعیب کے پاس بھیجا کرتا تھا۔

آہ کے عوض حج

یہ نہ جان آئی کسی وجہ سے حج پر نہ جاسکا جس کا اس کو شدید قلق اور رنج تھا۔ اس نے مایوسی کی عالم میں ایک آہ بھری۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ:

میں نے چار حج کئے ہیں، ان کا ثواب میں تمہاری نذر کرتا ہوں، اس کے عوض اپنی یا آؤ مجھے دے دو۔“

اس نوجوان نے کہا:

”آؤ میں نے آپ کو دی۔“

اسی رات کو حضرت سفیان ثوریؒ نے خواب میں ایک نواسی کو
”اے سفیان! تو نے ایسا نفع حاصل کیا کہ اگر اس کو سرے اہل
عرفات میں تقسیم کیا جائے تو سب کے سب تو غمگین ہو جائیں۔“

حضرت سفیان ثوریؒ کی بیعت اللہ اور حضرت رابعہ بصریؒ کی شہادت

ایک بار حضرت سفیان ثوریؒ بہت الواحد عامرؒ کے ہمراہ حضرت رابعہ
بصریؒ کی پیٹارنے کی کوٹھے، دونوں حدیث ادب کی وجہ سے خاموش تھے کہ حضرت رابعہ
بصریؒ نے حضرت سفیان ثوریؒ سے کہا کہ کوئی بات کریں، چنانچہ حضرت
سفیان ثوریؒ نے کہا کہ:

”وہا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور فرمائے۔“

حضرت ابی رابعہؒ نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھا اور کہا
”اے سفیانؒ! کیا آپؒ کو معلوم نہیں کہ مجھ پر یہ بیلہ
خدا ہی کے حکم سے آئی ہے۔“

تب حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا:

”آپ درست فرمائی ہیں۔“

یہ سن کر حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا کہ:

”جب آپ جانتے ہیں تو کیوں فرماتے ہیں کہ میں خدا سے

درخواست کروں اور یہاں یہ اس کی مرضی کے خلاف نہ ہوگا؟ اور کہا ایک دوست کو یہ لایب دیتا ہے کہ وہ دوست کی مرضی کے خلاف کرے؟۔

پھر حضرت سفیان ثوریؒ نے کہا کہ:

”آپ کو کسی چیز کی عادت ہو تو بتائیں۔“

یہ سن کر حضرت رابعہؒ بصریؒ نے فرمایا:

”آپ تو صاحبِ عمر ہیں، کیوں ایسی بات کرتے ہیں، دیکھیے ہمارا

برس سے میرا دل تازہ کرنا کھانے کو چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ

بصرہ میں فرسے کیسے بستے اور عام ہیں لیکن میں نے اب تک نہیں

کھائے ہیں، اس لئے کہ میں غلام ہوں اور غلام کو آرزو سے کیا کام،

اور ظاہر ہے جس چیز کو میرا خدا نہیں چاہتا ہذا اگر میں چاہوں تو لالہ

ہوگا۔“

ترک دنیا

ایک دن حضرت سفیان ثوریؒ نے آپ کے پاس آئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا

کرنے لگے:

”اے خدا میں تم پر ایمان سے تیری سلامتی طلب کرتا ہوں۔“

حضرت رابعہؒ بصریؒ نے جب یہ سنا تو رونے لگیں۔ حضرت سفیان

ثوریؒ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت رابعہؒ بصریؒ نے جواب

دیا:

”تم نے مجھے زلا دیا۔“

حضرت سفیان ثوریؒ نے پوچھا:
”وہ کیسے؟“

حضرت ابو بصریؒ نے جواب دیا:
”کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا میں سلامتی اس (ذیلاً) کے ترک کرنے
میں ہے اور تم اس میں کلو دھو رہے ہو۔“

قریب خداوندی

ایک بار حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت ابو بصریؒ سے دریافت کیا کہ

”وہ کون سی بہترین چیز ہے جس سے بندہ خداوند تعالیٰ کا
قریب تلاش کر سکے؟“

حضرت ابو بصریؒ نے فرمایا:
”وہ یہ کہ بندہ دنیا و آخرت میں سوائے اس کے کسی کو دوست نہ
رکھے۔“

شکر کرنے کے روزے

حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت ابو بصریؒ کی مجلس میں سب
سے زیادہ حاضر ہونے والے بزرگ تھے۔ آپ ان سے سوالات پوچھتے اور ان کے ساتھ
بحث و تمحیص کرتے۔ آپ نے حضرت ابو بصریؒ کو ”مودب“ کا لقب دے رکھا
تھا اور جب آپ ضرورت محسوس کرتے تو دوستوں کے ساتھ آپ کی محفل میں حاضر
ہو جاتے۔ خود آپ کا فرمانا تھا کہ مجھے ان کی باتوں کے بغیر چلن نہیں آتا۔ حضرت سفیان

ٹوری بڑھنے سے ہی مروی ہے کہ ایک رات میں حضرت رابعہؓ ہماری علیہ السلام کے پاس تھا ہم دونوں صبح تک نماز میں مشغول رہے۔ صبح ہوتے ہی حضرت رابعہؓ ہماری علیہ السلام نے فرمایا ہمیں آج کے دن ان شیعہ طویل نمازوں کے لئے شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔

دنیا پر افسوس

ایک دن حضرت سفیان ثوریؓ، حضرت رابعہؓ ہماری علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے مذمتِ دنیا میں حصہ لے رہے تھے، کہنے لگے:

”دنیا پر افسوس ہے۔“

ابھی وہ بات پوری کرنے نہ پائے تھے کہ حضرت رابعہؓ ہماری علیہ السلام بولیں:

”بھوت مت بول، کہہ دیجئے دنیا پر کس قدر کم افسوس ہے کیونکہ اگر تجھے دنیا پر افسوس ہو تو ہمیشہ اللہ کی زندگی بسر نہ کرتا۔“

تبصرہ

جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سفیان ثوریؓ دنیا دار بندے نہ تھے لیکن وہ شادی شدہ تھے، بال بچے دار تھے اور لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے اور ان کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہؓ ہماری علیہ السلام چونکہ حق تعالیٰ کے بلند مقام پر فائز تھیں اور خود تہجد اور ترکِ دنیا کی زندگی بسر کرتی تھیں اور اپنے رفقاء سے بھی یہی چاہتی تھیں کہ ابھی دنیا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی فکر نہ کریں، اس وجہ سے انہیں حضرت سفیان ثوریؓ کا وعظ و نصیحت اور لوگوں سے ربط و دنیا داری معلوم ہوتا تھا۔

امانت

تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے۔

”حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا کوئی عزیز بخارا میں رہائش پذیر تھا، جب وہ مر گیا تو وہاں کے علماء نے اس کا مال و دولت بطور امانت اپنے پاس رکھ کر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو اطلاع کی۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے بخارا کا قصد کیا۔ جب آپ رحمہ اللہ بخارا کے قریب پہنچے تو اپنی بخارا اور نیائے جموں کے کن رے تک آپ رحمہ اللہ کے استقبال کو ضرر ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ آپ رحمہ اللہ کو شہر میں لے گئے۔ وہ رقم جو بطور امانت محفوظ تھی آپ رحمہ اللہ کے حوالے کی۔ اس وقت آپ رحمہ اللہ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ آپ رحمہ اللہ نے ساری عمر اس امانت کو بڑی حفاظت سے اپنے سر پر لے رکھا اور اس میں سے ایک پیسہ بھی (اپنی ذات پر) خرچ نہ کیا۔“

بیماری اور طہارت

آپ رحمہ اللہ بھرا میں تھے کہ بیمار پڑ گئے۔ بیت میں شدید درد تھا اور پیش کی تکلیف تھی مگر اس پر بھی ایک لحاظ و مہر کرتے تھے اور برابر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس شب آپ رحمہ اللہ نے سناٹھ (60) مرتبہ وضو کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ رحمہ اللہ کو تکلیف ہے آپ رحمہ اللہ تسلیم کر لیا کریں مگر آپ رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب حکم الموت آئے تو میں پاک نہ ہوں۔ کیونکہ کوئی پلیدہ اور نا پاک شخص اللہ کی بارگاہ میں رسائی نہیں پاسکتا اور نہ اس کا رُخ مغنوب اللہ ہو سکتا ہے۔

وفات

شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رحمہ اللہ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ رحمہ اللہ روئے اور فرمایا کہ میں تو موت کی آرزو کیا کرتا تھا لیکن اب جو میں نے اس کو دیکھا تو جانا کہ وہ بہت سخت ہے۔ کاش یہ سفر یوں ہوتا کہ میں لاشی نہایت ہوا ایک سیدی گلی میں چلا جاتا لیکن خدا سے عز و عل کے نزدیک جانا کوئی آسان کام نہیں، اس وقت حضرت عبداللہ مہدی رحمہ اللہ آپ رحمہ اللہ کے پاس موجود تھے، آپ رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ میرا حصہ زمین پر رکھ دو کیونکہ میری موت قریب آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ مہدی رحمہ اللہ نے ایسا ہی کیا اور باہر آنے تاکہ لوگوں کو آپ رحمہ اللہ کی خبر دیں لیکن جب باہر آ کر دیکھا تو تمام لوگ پہلے ہی جمع تھے جو اندر آ گئے، اس وقت حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی حالت نہایت خراب تھی لیکن آپ کے حواس قائم تھے، آپ نے ایک دم انجامِ تہہ بڑھا کر تجھ کے پیچھے سے بزار دینار کی خطی نکالی اور کہا کہ اسے صحت کر دو۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ! آپ تو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دینار جمع نہ کرنے چاہئیں اور خود اس قدر زور رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے 18 سال کی عمر میں دوٹے میں یہ رقم ملی تھی۔ یہ زور میرے دین کا چوکیدار تھا، میں نے اس سے اپنے دین کو بچایا ہے۔ اسی کی وجہ سے شیطان مجھ پر غالب نہ آ سکا کیونکہ وہ جب بھی پاس آ کر دوسرے ڈالنے کی کوشش کرتا کہ آج کھائے گا کہاں سے اور پیئے گا کہاں سے لہذا کھا۔ میں جواب دیتا: یہ زور ہے نا۔ اگر وہ کہتا کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کہتا تھا یہ زور کھا ہے۔ اس طرح میں اس کے ہاتھ سے زور کرتا۔ مجھے اس رقم کی کبھی حاجت نہ رہی اور نہ ہی میں نے اس میں سے کچھ خرچ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ رحمہ اللہ نے کلمہ حقید پڑھا اور راضی ملکب عدم ہو گئے۔

مات اللورع

جس رات آپ نے وفات پائی، اس رات غیب سے یہ آواز آئی کہ "مات اللورع" یعنی پرہیزگاری کا خاتمہ ہوا، پرہیزگاری وفات پاگئی۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ قبر کی تہائی اور وحشت میں کس طرح مبر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو بہشت کے ہزاروں میں سے ایک ہزار ہزار بنا دیا ہے۔ آپ کی وفات پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو تقریباً تمام متہدہ کروں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا جس کو کبھی آپ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا اور جرات سے کافی مانوس تھی، وہ جنازے کے ساتھ ساتھ نہایت بے پھنی سے اڑتی اور چیختی جاتی تھی اور جنازے پر لونی تھی۔ اس کا حال دیکھ کر لوگ ہائے ہائے کر کے مرتے تھے۔ دفن کے بعد بھی وہ قبر پر بے چین ہو کر روتی تھی۔ کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سفیان ثوری کو اس پرندے پر شہادت کے صلے میں بخش دیا ہے۔

اقوال زریں

- ۱۶ میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو۔
- ۱۷ اے حدیث کے جاننے والو! حدیث کی زکوٰۃ دو۔ استفسار پر فرمایا کہ حدیث کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دوسو حدیثوں میں سے پانچ پر عمل ضرور کرو۔
- ۱۸ اگر ایک سال میں آنکھ سے ایک ہونہ پانی نکلے اور وہ خدا کے واسطے ہو تو وہ کافی ہے۔
- ۱۹ عمل پر پرہیز کرنا مشکل تر ہے عمل سے۔

- ☆ زائد وہ ہے جو دنیا میں اپنے زہد کو عمل میں لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جس کا زہد زبانی ہو، اس کو زہد نہ کہنا چاہیے۔
- ☆ زہد ذات کا لباس پہننا اور جو کی روٹی کھانا نہیں بلکہ دل کا دنیا سے نہ بانڈھنا اور دروزی امید کو تار کرنا ہے۔
- ☆ سب سے بہتر سلطان وہ ہے جو عالموں کی محبت میں بیٹھے اور ان سے علم سکھے اور سب سے بدتر عالم وہ ہے جو سلطانوں کی محبت میں بیٹھے۔
- ☆ جہاں آپ کو دوسروں سے الجھل سمجھے وہ حکم ہے۔
- ☆ نیک خصلتی اللہ کے نیچے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔

﴿حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ﴾

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”آپ دین و دنیا کے بادشاہ، روانے یقین کے شہباز، عالم امتحانی کے ماہر مہر اور دولت دینی کے سرمایہ دار یعنی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ متقی اور صدیق تھے۔ آپ اپنے دور کے عظیم ولی، مغرب بارگاہ ربّ العزت، تارک بادشاہ دنیا، معصق و متوکل علی اللہ اور ذاتی اللہ بزرگ تھے۔ آپ کو بہت سے بزرگان عظام سے شرف نیاز حاصل تھا۔ مام طور پر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں زیادہ رہا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گرد و خیراء کے تمام علوم کی نگہی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔“

ولادت

روایت ہے کہ 179ھ میں فتح شہر میں حضرت ابراہیمؒ کے گھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کا نام ابراہیمؒ رکھا گیا۔ آپ کھن ویتال میں اپنی والدہ کو پر تو تھے جو کہ ایک شیرازی تھیں۔

حسب و نسب

آپ کا نام ابراہیم اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کا نسب پانچ واسطوں سے امیر المومنین سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانیؒ سے جاتا ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے۔
 "ابراہیمؒ بن ابراہیمؒ بن سلیمانؒ بن ناصرؒ بن ناصرؒ بن عبد اللہؒ بن امیر المومنین عمر بن خطابؒ"۔

آپؒ کے والد محترم

حضرت سلیمانؒ کے خلیفہ جگر حضرت ابراہیمؒ زمرہ اولیاء میں شامل تھے۔ آپ نے ریاضت و عبادت میں مرتبہ جلیلہ حاصل کیا۔ آپ نے جذب کی حالت میں سیاحی (سیاحت) شروع کی اور ہادیہ پائی کرتے ہوئے فتح شہر گئے اور بیرونی آبادی کی ایک گز درجہ کے ساتھ ایک چلہ گاہ بنا کر وہیں شب و روز مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔

عشقِ مجازی

ایک دن سلطان کی شہی سواری بڑی شان کے ساتھ سڑک سے گزر رہی تھی کہ حضرت ابراہیمؒ کی نظر جلوس میں شامل شہزادہ کی جمال جہاں آراء پر پڑی اور آپ فوراً

اس پر فریفت ہو گئے۔ ہر چند تو بے اعتقار کی دوشیزادی کا خیال دل سے بھلانے کی کوشش کی مگر شیزادی کی محبت دل میں گھر کر چکی تھی۔ آپ بچھڑا بے چین ہو کر فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور نہایت سادگی سے شیزادی کے ساتھ عقد کا پیغام دے دیا۔ بادشاہ ان کی قلندرانہ سادگی اور بے ساختگی سے مرعوب ہو گیا، نہ انکار کر سکا اور نہ ہی نمرا مانا سکا۔ لیکن کہا کہ میں مشورہ کر کے جو بے دماغ آپ بچھڑا کسی روز پھر تکلیف پہنچے گا۔ بادشاہ نے وزیر مملکت سے مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا شاہی خزانے میں ایک مردار پیدلا لانی موجود ہے، اگر قلندر دوبارہ آئے تو اس کو حکم دیں کہ شیزادی سے شادی کی شرط یہ ہے کہ اس قسم کا دوسرا مردار پید شیزادی کے حق میں لے کر پیش کیا جائے۔ چند روز بعد جب حضرت ادرم بچھڑا بادشاہ کے یہاں پہنچے تو اس نے وہ پیش بہا مردار پید آپ کو دکھا کر کہا کہ شیزادی کے حق میں لے لے لے ایسا ہی مردار پید لے آئیں تو شیزادی کو آپ کے ساتھ بیاہ کے رخصت کر دیا جائے گا۔ آپ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی اور مردار پید کی تلاش میں چل نکلے۔ کئی ماہ کی تلاش بیاہ کے بعد بھی آپ کو کامیابی نہ ہوئی۔ آپ بہت مایوس ہو گئے اور ایک دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے سوچا کہ ایسا مردار پید ملنا تو بہت مشکل ہے لہذا شیزادی کا ملنا بھی ناممکن ہے اور اس کے بغیر زندگی فضول اور بیکار ہے لہذا اس سے بہتر ہے کہ دریا میں کود کر خودکشی کر لی جائے۔ یہ خیال اس قدر شدید تھا کہ آپ دریا میں چھلانگ لگانے کے لئے تیار ہو گئے۔

ادھر یہ چنی حالت تھی، اُدھر دریا نے رحمت کو جوش آیا، قدرت کو ان کی حرام موت منظور نہ تھی، خدا کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے شیخ ادرم بچھڑا کا بازو پکڑ لیا اور کہا:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ط

یہ کیا کر رہے ہو صرف ایک مردار یہ کہنے لگے اپنی جان ہلاکت میں ڈال رہے ہو، لو
 یہ گیارہ مردار یہ ہیں جو تمہارے بارشاہ کے مردار یہ سے کہیں بہتر و بیش قیمت ہیں۔ حضرت
 ادریسؒ اس عظیم غصہ و غمی پر سیدہ شکر بیلائے اور مطمئن و مسرور و انہیں ملج آئے اور
 ساتھ ہی مردار یہ کے گیارہ دانے ملنے کی اطلاع بارشاہ کو دے دی۔

وزیر نے پھر بارشاہ کو درخلا یا اور کہا کہ جس وقت ادریسؒ حاضر ہوا آپ اس کو
 میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ جب حضرت ادریسؒ آئے تو ان کو وزیر سے ملنے کی ہدایت
 کی گئی۔ آپ وزیر کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت سیدہ روی سے وہ گیارہ دانے مردار یہ
 حضرت ادریسؒ سے چھین لئے بلکہ زرد کو بکرتے شہر بدر کر دیئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ
 شہزادی بیمار ہو گئی۔ اس پر سب کے دورے پڑنے لگے حکماء اور اطباء علاج سے قاصر ہو
 گئے۔ ایک دن شدید زورہ پڑا کہ تمام شاہی خدات میں عکرام بچ گیا۔ صبح سے شام تک
 شہزادی کو سانس نہیں آیا۔ معالجین نے مرید کی موت کا اعلان کر دیا۔ جمہور خنجر کا
 بندوبست ہوا۔ ادریسؒ جب حضرت ادریسؒ کو شہزادی کے انتقال کی خبر ملی تو دوسرا دھڑک کر شہر
 کی طرف چلے راستے میں جھڑا آنا نظر آیا آپ مجمع کو چرتے ہوئے تابوت تک پہنچ گئے
 اور نہرستان تک تابوت لے گئے جدان ہوئے۔ بعد از وفات جب سارا مجمع رخصت ہو گیا اور
 قبرستان کے نزدیک ابھی نوغوب ہو گئے تو آپ نے رات کے سنانے میں قبر کھود کر میت کو
 باہر نکالا اور کاغذ سے پڑاں کر اپنی جھوپڑی میں لے آئے اور میت کے سر ہانے بیٹھ کر آہ و
 زاری شروع کر دی۔

قدرت نے آپ کی سُن لی۔ ایک قافلہ سواروں کا اسی روز صبح میں داخل ہوا۔
 اس قافلے میں ایک یونانی حکیم اور حبیب بھی تھا جو قافے سے بچھڑ گیا، وہ نصف شب کے
 قریب صبح پہنچا شہر پہاڑے دروازے بند ہو چکے تھے، حبیب نے ہستی سے باہر ایک جھوپڑی
 میں دشمنی دیکھی چنانچہ یہ سوچ کر کہ رات یہاں بسر کر کے صبح شہر میں داخل ہو جاؤں گا اس

نے جھوپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ جواب نہ آیا تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک وجہہ و تکلیل درویش ایک حسین میت کے سر ہانے بیٹھا گر یہ زہری کر رہا ہے اور خدا سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ طیب نے حالات و واقعات دریافت کئے۔ میت کی بیٹھنوں کی تو طیب کی آنکھیں تھک اٹھیں، فوراً اپنی کت سے شتر نکالا اور درواغ کی کسی رنگ میں نصہ لگا دی۔ چند قطرے تازہ خون نکالا اور شتر ادی نے آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا نہ شاہی محل ہے نہ والدہ یمن نہ کوئی شناسا بلکہ ایک طیب، ایک کلندر اور جھوپڑی ہے۔ شتر ادی نے کہا مجھ پر کپڑا ڈال دو اور یہ بتاؤ کہ میں کہاں ہوں؟ حضرت ادمؑ بیٹھنے لے تمام واقعہ دہرایا، چونکہ شتر ادی کو علم تھا کہ ایک کلندر نے اس کے ساتھ عقد کی درخواست کی تھی، طیب نے بھی شتر ادی کو نصیحت کی کہ چونکہ آپ کی نئی زندگی کا سبب میں لو جو ان ہے چنانچہ شتر ادی نے آپ سے مناکحت قبول کر لی۔ طیب نے حضرت ادمؑ کو نکاح طح کی شتر ادی کے ساتھ پڑھایا اور دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائے اور عارفانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں وہ فرزند ارجمند پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت ابراہیم بن ادمؑ بیٹھنے کے نام سے جانتی ہے۔

تعلیم و تربیت

آپ کی عمر چار یا پانچ سال ہوئی تو آپ کو مدرسہ میں داخل کر دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ کا مگر اس مدرسے سے ہوا، بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ مدرسوں میں جا کر بچوں میں انعامات تقسیم کیا کرتا تھا اور پھر اس دن بچوں کو چھٹی دے دی جاتی تھی چنانچہ اس مدرسہ میں آکر بادشاہ نے سب بچوں میں انعامات تقسیم کئے، جب ابراہیم بن ادمؑ بیٹھنے انعام لینے آئے تو بادشاہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کی ایک جہ یہ بھی تھی کہ وہ بچہ اس کی مرحوم بیٹی کا ہم شکل تھا، اس نے بے ساختہ بچے کی چٹائی کو بوسہ دیا اور استاد سے

پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ استاد نے جواب دیا کہ یہ ایک باعفت قلندر کا بیٹا ہے۔ ہر صبح قلندر اسے لے آتا ہے چھٹی کے وقت ساتھ لے جاتا ہے۔ بادشاہ نے استاد کو زکیر و شہرے کر کہا اس سے بچے کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ استاد نے تعرض نہ کیا۔ بادشاہ بچے کو گھر لے گیا۔ ملکہ نے لڑکے کو دیکھا اور پیار کیا۔ ابھر جب بچوں کی چھٹی کا وقت ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مدرسے پہنچ گئے۔ استاد نے سارا واقعہ سنایا لیکن آپ بالکل مضطرب نہ ہوئے بلکہ سیدھے بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے ان کو فوراً پہچان لیا اور عزت و احترام سے اپنے پاس لے کر آئے۔ کافور و لکھنوی کے بعد آئینا کا سبب دریافت کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے یہاں آنے کا سبب ماسوائے اس بچے کے اور کوئی نہیں جو اس وقت آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ نے پوچھا اس کی ماں کا کیا نام ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو شیخ ابراہیم علیہ السلام نے ہاکم و کاسم سب کچھ بادشاہ کے گوش گزار کر دیا۔ بادشاہ اپنی اگلی اور چھٹی بیٹی کے زندہ ہونے کی خبر سن کر بے حد خوش ہوئے۔ خوراک اٹھ کر یہ خوشخبری اپنی ملکہ کو سنائی اور اسی وقت سواری بھیج کر شہزادی کو بلالیا۔ شہزادی نے جب والدین کو دیکھا تو آداب بجا لائی۔ ماں باپ نے گلے لگایا۔ سب نے خوشی کے آنسو بہائے اور خوشی کی مجلس منعقد کی کہیں غریب میں مال و دولت اور کھانا تقسیم کیا گیا۔

تخت نشینی

بادشاہ نے حضرت ابراہیم بن ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والدین کی رضامندی سے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کی۔ بعد ازاں انہیں اپنا ولی عہد مقرر کر دیا کیونکہ اس ایک بیٹی کے علاوہ بادشاہ کی رو کوئی اول نہ تھی۔ کافی عرصہ بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم بن ابراہیم علیہ السلام کی جگہ تخت نشین ہو گئے اور ایسا عادلانہ نظام قائم کیا کہ

جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ہر ملک، فکر کے لوگ خوش تھے۔ خصوصاً عامتہ الناس بہت خوشحال تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادریسؒ نے فقراء اور وریشوں کی بہت عزت اور تحظیم کیا کرتے تھے۔ اکثر ان کے ہوتے خود انکا کر ساتے رکھتے تھے پھر آپ کی شادی ہوئی اور آپ نہایت کروڑوں اور شان و شوکت سے بیچ پر حکومت کرنے لگے۔

ترک دنیا ترک حکومت

اس شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے کئی سال یہ گئے لیکن ایسا ملتا تھا کہ اندر ہی اندر کسی بات نے آپ کو بے چین کر رکھا ہے۔ آپ ہر وقت مضطرب رہ کر رہتے جیسے آپ کو کسی چیز کی حدش ہے۔ شاید تلاش حق کی یہ جستجو والد کی تربیت کا نتیجہ تھی شیخ فرید الدین عطارؒ نے ان کے مطابق انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ۔

”ایک رات آپ بڑھاپے میں بخواب تھے کہ آدمی رات کے وقت آپ کی حلقہ اچانک کھل گئی۔ آپ بڑھاپے نے دیکھا کہ ایک آدمی محل کی چھت پر ٹھل رہا ہے۔ آپ فوراً چھت پر گئے، آدمی کو دیکھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس وقت یہاں آیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں جو غم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائیہ کیسے ممکن ہے کہ شاہی محلات کی چھت پر تمہارا اونٹ آجائے۔ اس آدمی نے جواب دیا: بھلایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامہ اٹلس ملبین کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے۔ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سر پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن جب آپ دربار عام میں بعد شان و شوکت تشریف فرما تھے، ایک ایک ایک ذی ذوق آدمی اندر داخل ہوا۔ کسی میں پوچھنے کی

جرات بھی نہ ہو سکی کہ اس سے گستاخانہ طور پر دوبارہ میں آنے کی وجہ
نہی ہو جو نہ سکے۔ چنانچہ وہ چلا ہوا آپ کے تحت کے پاس پہنچ گیا اور
ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی اندازہ کر رہا ہو۔ آپ نے نہایت تعجب
سے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے
کہا کہ وہ مسافر ہے اور اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہے۔ آپ نے
فرمایا محترم! یہ سرائے نہیں شاعی محل اور اس کا دربار ہے۔ اس نے
پوچھا کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ آپ نے فرمایا میرا
باپ، پھر پوچھا اس سے پہلے کون رہتا تھا فرمایا میرا دادا۔ اس نے
پوچھا کہ اس سے پہلے کون رہتا تھا فرمایا میرا پردادا۔ اس نے پھر
پوچھا کہ اس سے پہلے کون رہتا تھا فرمایا میرا گدادا۔ اس نے پھر
پوچھا کہ اس سے پہلے کون رہتا تھا فرمایا میرا جگدادا۔ اس نے پھر
پوچھا کہ اس سے پہلے کون رہتا تھا فرمایا میرا اسکو دادا۔ اس طرح کئی
پشتوں تک پہنچ کر اس نے پوچھا کہ آپ کے جد یہاں کون رہے گا تو
آپ نے فرمایا میری ولاد۔ اب اس آدمی نے کہا کہ پھر خیال کرو
جس مقام میں اس نے آدمی انیس اور جائیں لیکن کسی کا مستقل قیام نہ
ہو تو پھر وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔
آپ کے دل میں رات کے واقعے سے ایک آگ بھٹی گئی ہوئی تھی،
اس معاملہ نے بھلی پرتیل کا کام کیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے
اور اس شخص کو پکڑ لیا پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولے میں حضرت
نضر علیہ السلام ہوں اور آپ کی رہنمائی کے لئے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی آپ
کا دروازہ بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ اپنی ٹھل میں آکر بیٹھ گئے مگر مسکون نہ ارد

تھا۔ ناچار باہر ہوا غری کے لئے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گئے۔ خدا کی قدرت کہ آپ کا حفاظتی دست آپ سے ہٹ کر گیا آپ بیمار ہو گئے۔ اچانک آپ نے ایک مدائنی کہا گیا: ابراہیم! اس وقت سے پیسے جاگو جبکہ تمہیں موت کے ڈھائیے چکا گیا ہے۔ اپنے چچے میں آپ کو ایک ہرن نظر آیا، آپ اس کو شکار کرنے لگے قدرت خدا سے ہرن بولا: تم میرا شکار نہیں کر سکتے بلکہ خود شکار ہو جاؤ گے، کیا تمہیں خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے، کیا تمہارے لئے اور کوئی مصلحہ نہیں رہ گیا۔ ان باتوں سے آپ کے دل میں خوفِ الہی طاری ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی باطنی آنکھوں کو حورِ رُ دیا اور آپ کے دل پر برکاتِ الہی کا نزول ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت تحتِ حکومتِ پرلاتِ ماری، بان بچوں کو چھوڑ، شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور ترک دنیا کر کے شہر سے باہر نکل گئے۔ آپ اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے اور جنگلوں اور وادیوں سے پیادہ گزرتے جاتے تھے۔“

بیعت و خلافت

حضرت محمد ﷺ نے آپ ﷺ کو سلطنت سے نکال کر اس راستے پر لگایا تو پہلے آپ ﷺ کو تنہا ہی پھر فرقہٴ خلافت عنایت فرمایا۔ اس کے بعد آپ کو ابو نعیم بن حیاض ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تربیت حاصل کر کے فرقہٴ خلافت کے حقدار ہوئے۔ آپ کو حضرت امام باقر ﷺ اور امام ابو حنیفہ ﷺ کی محبت بھی نصیب ہوئی اور ان سے فیض یاب ہوئے۔

سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ

”آپ کو حضرت عمر ان بن موسیٰ مجنبتہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہما سے بھی اداوت حاصل تھی اور ان سے فرقہ خلافت بھی ملا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہما اولیس قرنی مجنبتہ کے مرید اور غلیفہ تھے۔ ان پر اسباب سے خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لئے حق تعالیٰ میں مشغول ہو گئے۔“

ریاضت و عبادت

ہر شاہق کو چھوڑ کر فخر کا چاند زہب تن کر کے حجر انور دی کرتے ہوئے آپ غیثا پور کے نواح میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک بھیا تک تاریک غار تھا۔ آپ نے وہاں مستقل قیام کر لیا اور تقریباً نو (۹) سال تک اسی غار میں ریاضت و عبادت کرتے رہے۔ ہر روز المبارک کو آپ غار سے نکلتے۔ جنگل سے کڑیاں اکٹھی کرتے اور غیثا پور جا کر فروخت کرتے، جو کچھ حاصل ہوتا اس میں سے نصف اوجھ اٹھ دے دیتے اور باقی نصف کی روٹی خرید لیتے، نماز پورا کرتے اور واپس غار میں آیا کرتے۔ اس کے بعد پھر پورا ہفت عبادت میں مشغول ہو جاتے۔

نہر سے خوشبو

”تذکرۃ الاولیاء“ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ آپ کے مقام بہرہ اور شہادت سے آگاہ ہو گئے تو آپ غار سے بھاگ گئے اور مکہ معظمہ چائے۔ اس زمانہ میں جب آپ نے غار چھوڑا شیخ یوسفید مجنبتہ نے اس غار کی زیارت کی اور فرمایا کہ اس غار کو اگر تک و حجر سے بھر دیا جاتا تب بھی اس قدر خوشبو نہ آتی جو ایک صاحب دہائے کچھ

عرہ قیام سے اس میں پیدا ہو گئی تھی۔

کعبۃ اللہ کی زیارت

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں کا سب سے معروف واقعہ جرہؤف کی تمام کتابوں میں مذکور ہے، کچھ اس طرح ہے کہ:

”حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب سترج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر دو رکعت نماز ادا کرتے ہوئے تقریباً چودہ سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ دوران سفر آپ یہ فرماتے رہے کہ دوسرے لوگ تو قدوسوں پر چل کر جاتے ہیں جبکہ میں نے اپنا یہ سفر سر اور آنکھوں کے بل پر کیا ہے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ غائب ہے۔ چنانچہ آپ اس تھوڑے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بشارت زائل ہو گئی ہے۔ لیکن غیب سے ندا آئی کہ تمہاری بشارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لئے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آ رہے ہیں اور کعبہ معظمہ بھی اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ آپ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تم نے نظام عالم کو کیوں درہم برہم کر دکھا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے نہیں البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دکھا ہے جو چودہ برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو ہر قدم پر دو رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں اس لئے تاخیر سے پہنچا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تم نے نماز پڑھ

پڑھ کر فاصلہ طے کیا جبکہ میں بحر و انہاری سے آئی ہوں۔ پھر دونوں نے درود کر کے طواف کیا اور حضرت رابعہ بصریؒ نے حج ادا کرنے کے بعد نہائی عاجزی سے دعا کی: پروردگار! شوق دیا ہے تو تکمیل شوق بھی کر۔ تو نے حج کے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میرا شکر کا اجر بھی ملے گا، اگر تو میرا حج قبول نہیں کرتا تو شوق دیدہ کی ناکامی پر آج ہی عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادریسؒ نے حضرت رابعہ بصریؒ کی یہ دعا سنی تو لرز کر رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر رابعہ بصریؒ کا کچھ دن اور زندہ رہ گئیں تو کیا ہوگا؟ بعد ازاں حضرت ابراہیم بن ادریسؒ کہہ مقرر ہوئے: وہ اس عکریف لے گئے۔“

سنہری کتاب میں نام

شیخ فرید الدین عطارؒ، حضرت ابراہیم بن ادریسؒ کے حوالے سے رقمطراز ہیں کہ:

”ایک بار انہوں نے خواب میں حضرت جبرائیلؑ کو دیکھا جو ایک سنہری کتاب میں سر جھکائے کچھ لکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا لکھ رہے ہیں تو حضرت جبرائیلؑ نے کہا کہ میں اس کتاب میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ کے دوست ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہے تو حضرت جبرائیلؑ کہنے لگے کہ نہیں آپ کا نام ان میں نہیں ہے۔ اس پر آپ نے حضرت جبرائیلؑ سے کہا کہ کیا کتاب میں ان

لوگوں کا نام تو اس لکھو گئے جن کو خدا کے بندوں سے پیارا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ اگلے دن حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خواب دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کتاب دکھائی جس میں سب سے سرفہرست حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ان لوگوں میں لکھا ہوا تھا جو خدا کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔

اس واقعہ کو عمر خیام نے بھی نظم کیا ہے اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں بندوں سے پیار کرنے والوں کا یوں ذکر کیا ہے:

خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں
بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے
میں اس کا بندہ بنوں کا جس کو
خدا کے بندوں سے پیار ہو گا

اس واقعہ کو ایک انگریزی نظم "Abou Bin Adhem" میں انگریز شاعر Leigh Hunt نے یوں بیان کیا ہے:

Abou Bin Adhem

Abou bin adhem (May his tribe
Increase!) awoke one night from a
deep dream of peace, And saw within
the moonlight in his room, Making it
rich, and like a lily in bloom, An angel
writing In a book of gold: Exceeding

peace had made Bin Adhem bold, And
to the presence in the room he said,
"What writest thou?" The vision rais'd
its head, And with a look made of all
sweet accord, answer'd, The names of
those who love the Lord, And is mine
one? said Abou 'Nay, not so, Replied
the angel. Abou spoke more low But
cheery still, and said, 'I pray thee,
then, write me as one that loves His
fellow men, The angel wrote and
vanished. The next night, It came again
with a great wakening light, And
show'd the names whom love of God
had blest, And lo! Bin Adhem's name
led all the rest.

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں بھی اٹھنے بیٹھنے کا
موقع ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اس وقت کچھ
لوگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کو عقارت کی نظر سے
دیکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو لے کر روئے کو بھانپ گئے۔ چنانچہ آپ کے حضرت
ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا کے لقب سے مخاطب کرنے ہوئے فرمایا:

”سیدنا“ نے اور تشریف لائے۔“

اس پر حضرت امام ابو حنیفہؒ کے دوستوں نے کہا۔

”حضرت! اس شخص کو برداری کیسے مل گئی کہ آپ اسے سیدنا کے لفظ

سے مخاطب کر رہے ہیں۔“

حضرت امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا۔

”میں جو تمنا ہوں کہ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف

رہتے ہیں اور ہم دوسرے کاموں میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں اب

تم خود ہی دیکھ لو کہ وہ سر در ہیں کہ نہیں۔“

گزر بسر

جب آپ نے مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی تو وہاں بہت سے لوگوں نے آپ کے درجہ مبارک پر نیت کی۔ لیکن آپ نے کسی کا سہارا نہ لیا۔ ہمیشہ اپنی کمائی کھاتے تھے۔ کبھی لکڑیاں اڑھتے اور کبھی کیت یا بار کی تکہائی کر کے تان جویں حاصل کرتے تھے۔ آپ کی غیرت کو یہ گوار نہ تھا کہ اپنے کھانے پینے کے لئے دوسروں کے درجہ مگر رہیں یا کسی سے مدد مانگیں بلکہ حضرت ابراہیم بن ارحمؒ جو اپنے خود محنت کر کے اپنے مریدوں کی روٹی پانی کا بندہ راست بھی کیا کرتے تھے۔ نیشاپور کے غار میں سکونت کے دوران بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ مکہ معظمہ میں بھی آپ خود جنگل میں جا کر لکڑیاں اٹھاتی کرتے اور ان کو بیچ کر سب کے لئے روٹی خرید کر لاتے تھے۔ شیخ فرید الدین عطارؒ جو عطارؒ کے شاگرد تھے۔

”ماہ رمضان میں حضرت ابراہیم بن ارحمؒ جو اپنے مریدوں کو گھاس لاکر

بیچتے اور جو قیمت ملتی وہ درویشوں کو خیرات کر دیتے اور خود تمام رات

نماز پڑھتے حتیٰ کہ صبح نہ جاتی۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس

ایک بزار درہم لے کر آیا اور درخواست کی کہ انہیں قبول کر لیں، آپ نے فرمایا کہ میں درویشوں سے کچھ نہیں لینا۔ اس آدمی نے کہا میں درویش نہیں بلکہ ایک امیر آدمی ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جس قدر دولت ہے تمہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تم جو نائے ہودہ والیں لے جاؤ کیونکہ ہم سے زیادہ تم اس کے مستحق ہو۔“

بیٹے کی قربانی

یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن ادم علیہ السلام سے روانہ ہوئے تھے اس وقت آپ کا چنا بہت چھوٹا تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے ماں سے پوچھا میرے والد کہاں ہیں؟ ماں نے ساری کھیت بیان کر دی اور کہا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکہ معظمہ میں ہیں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا:

”امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر کعبہ اللہ کی زیارت بھی کروں اور والد کو تلاش کر کے ان کی خدمت بھی کروں۔“

والدہ نے نہ صرف اجازت دے دی بلکہ خود بھی ساتھ ہو لیں۔

مکہ معظمہ پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ السلام اپنے مریدوں کے ساتھ زکین یحانی کے آگے بیٹھے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو بتایا: بیٹا! تمہارے والد وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ گریہ زاری کرنے لگیں۔ کہتے ہیں:

دل سے جو بات نکلتی ہے اڑ رہی ہے

آواز میں اتنا درد تھا کہ وہاں موجود مرید اور دوسرے لوگ بھی رو پڑے۔ ماں کی

نشانہ گی پر آپ کے صاحبزادے آپ سے لپٹ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگے اور اس قدر رونے کہ مدتوں روئے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب جوش آیا تو والد کو سلام کیا۔ ابھی بات شروع بھی نہ کی تھی کہ حضرت امیر ابن ادومؑ نے چاہا کہ وہاں سے چلے جائیں لیکن جیسا تھا کہ آپ کا دامن چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھا۔ مہماں محمد بخشؑ فرماتے ہیں:

منہ سے دے وجہ دلبر لمباتے میں گل نال لالیاں ہاتھوں

ذری ماری اکھ ت کھلاں سے غیر وچتر نہ جاواں

آپ کی بیوی بھی آدوہکا کرنے لگیں۔ تب حضرت امیر ابن ادومؑ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا: یا اُمّی! میری مدد کر۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ بیٹے نے اسی حال میں آپ کی گود میں جان دے دی۔ مریدوں نے کہا یا حضرت! یہ کیا ہوا! آپ نے فرمایا کہ جب میں اس سے بغل گیر ہوا اس کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگی تب خدا آئی:

”اے امیر ابن ادومؑ! تو ہماری دوستی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن دوسرے

میل ملاپ (بھی) رکھتا ہے اور بیوی بیٹے کے ساتھ ربط بڑھاتا

ہے۔“

سینہ سن کر میں نے رب سے دعا کی کہ:

”اے رب العزت! اگر میرے بیٹے کی محبت حیرتی محبت سے مجھے

جدا کرنے والی ہے تو یا اس کی جان لے لے یا میری جان لے

لے۔“

یوں میری سیدہ عائشہؓ کے حق میں قبول ہو گئی۔

تذکرۃ الاولیاء کے مصنف حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ:

”اگر اس واقعہ سے کسی کو تعجب ہو تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے سے زیادہ تعجب خیز نہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تھا۔“

خدمت گزاری

روایت ہے کہ جو شخص بھی آپ کے ساتھ رہنے کی درخواست کرتا تھا، آپ اس کے سامنے تین شرطیں پیش کرتے تھے، اگر وہ قبول کر لیتا تو اسے ساتھ رکھ لیتے۔

قول: یہ کہ خدمت سب کی میں کروں گا۔
دوم: یہ کہ اذان میں دوں گا۔
سوم: یہ کہ کوئی بھی چیز میری تو آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔
یہی اسلام کا سنتی بھی ہے۔

آپ کی کرامات

”تذکرۃ الاولیاء“ میں آپ کی بہت سی کرامات بیان کی گئی ہیں جن میں سے چند یہاں پر نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یوں تو ظاہر ہونے سے ہیوش اعتبار کرتے رہے اور اگر کہیں ظاہر ہوئے بھی تو وہ مذاق چھوڑ دیا اور ہمیشہ عاجزی اور خاک نشینی اختیار کئے رکھی لیکن بعض کرامات بے ساختہ آپ سے وقوع پذیر ہو گئیں۔ جیسے:

پہاڑ چل پڑا

ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک ہم عصر بزرگ کے ساتھ کسی پہاڑ پر

بیٹھے؟ میں میں جو گفتگو تھی۔ بزرگ نے حضرت ابراہیم بن ادمؑ سے پوچھا کہ مرد خدا کی کیا مثال ہے؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مرد خدا کی مثال یہ ہے کہ اگر پہاڑ کو کہے تو وہ چلنے لگے۔ آپ کا یہ فرمان ہی تھا کہ پہاڑ چل پڑا، تب حضرت ابراہیم بن ادمؑ نے پہاڑ کو مخاطب کر کے کہا:

”اے پہاڑ اڑک جا، میں نے تجھے چلنے کا نہیں کہا بلکہ میں نے تو ایک مثال دی تھی۔ یہ سن کر پہاڑ ڈک گیا۔“

قرآن کا وسیلہ

ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادمؑ بیٹھنے ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس دوران بہت بڑی لہر اٹھی، آپ نے کلامِ مجید لے کر ہوا میں لہرایا اور عرض کیا:

”اے الٰہی! کیا تو نہیں غرق کرنے کا حلائیہ تیری کتاب ہمارے درمیان موجود ہے۔“

کہتے ہیں کہ دریا کا جوش در طغیانی اسی وقت ختم ہو گیا۔

تسخیر کائنات

ایک روز حضرت ابراہیم بن ادمؑ بیٹھنے دریا کے کنارے بیٹھے اپنے بچے پرانے چیتروں سے اپنی مدد کی رہے تھے کہ اتنے میں ایک فتنہ آیا در اس نے کہا کہ آپ کو طبع کی شری چھوڑ کر کیا؟ اے یہ سن کر آپ خاموش رہے لیکن اپنی سوئی دریا میں ڈال دی۔ تھوڑی ہی دیر میں دریا کے دجلہ سے ہزاروں مچھلیاں نکلیں اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی تھی تب حضرت نے فرمایا:

”مجھے میری سوئی لے کر دو۔“

اس پر ایک چھوٹی سی مچلی دیا سے نکلی، آپ کی نوئی اس کے منہ میں تھی، آپ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی نوئی لے لی۔

اس کے بعد اس شخص کو قاتل ہو کر فرمایا:

”جب میں تلخ کا بادشاہ تھا تو میرا حکم صرف انسانوں پر چلا تھا، اب ہر چیز میرے تابع تھی، اب تو میری جگہ ہے اور یہ وہ ادنیٰ سی بات ہے جو بادشاہی چھوڑ کر مجھے حاصل ہوئی ہے۔“

آپ کے خلفاء

سید الاقطاب میں لکھا ہے کہ:

”آپ کے دو خلفاء تھے، حضرت خواجہ عذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خواجہ شفیق رضی اللہ عنہ، جن سے آپ کا سلسلہ آگے چلا۔“

وفات اور حراش شریف

حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ عمر بھر شہرت سے محنت رہے۔ حتیٰ الامکان ہجوم سے اجتناب فرماتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ گوشہ نشین، عاجزی اور خاک نشینی میں ہی زندگی گزار جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آخری عمر میں کہیں روپوش ہو گئے تھے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کہاں رہائش پذیر ہیں نہ ہی آپ کے وصال کی کسی کو خبر ہوئی اور نہ ہی مدفن کا پتہ چلا۔ شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ عنہ کے بقول ان کی قبر بغداد میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شام میں ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کے پاس آپ کی قبر ہے کیونکہ آخری عمر میں آپ کا یہیں قیام تھا جبکہ مولا ناجی رضی اللہ عنہ الحات الانس میں فرماتے ہیں کہ آپ کا وصال شام میں 181ھ میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی وفات

تیسرے عہد امجدی خلیفہ محمد بن عبداللہ ذوالفقاری کے عہد میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے دن پورے عالم میں یہ اندیشہ مچ گیا کہ آج دنیا کا اس رخصت ہو گیا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ الہی کی وجہ سے مجھے عرش کے بالمقابل عاشقان کے ساتھ جگہ ملی ہے جہاں روزانہ ستر بار دینا الہی نصیب ہوتا ہے۔

آپ کے اقوال زرین

حضرت خواجہ فرید الدین عطارؒ نے ”تذکرۃ الاولیاء“ میں آپ کے درج ذیل اقوال بیان فرمائے ہیں:

- ☆ جو طالب خواہش نفس ہو وہ صاف نہیں ہو سکتا۔
- ☆ نیّت کی چٹائی کا نام اخلاص ہے۔
- ☆ جو شخص تین مقامات پر اپنا دل حاضر نہ پائے، اس کو کچھ لینا چاہیے کہ اس پر رحمت الہی کے دروازے بند ہیں، اولیٰ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، دوم خدا کے ذکر کے وقت اور سوم نماز پڑھتے وقت۔
- ☆ عارف کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل اکثر غور و فکر میں رہے، ہر چیز سے عبرت لے، خدا کی حمد و ثناء میں رہے، اس کی اطاعت کرے اور نظر ہمیشہ خدا کی قدرت پر رہے۔
- ☆ دنیا اور آخرت کی طرف ذرا برابر رغبت نہ کر، خدا کی طرف متوجہ رہو، خود کو غیر اللہ سے فارغ کرو اور حلال کھانا کھاؤ۔
- ☆ میں نے دنیا کو اس کے طالبوں کے واسطے چھوڑ دیا ہے اور آخرت کو اس کے طالبوں پر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس دنیا میں خدا کے ذکر کو بھن لیا ہے اور

آخرت میں اس سے ریدار کو پسند کیا ہے۔

۵۱: خدا کے کارکنوں کو پیٹنے کی حاجت نہیں ہوتی۔

۵۲: بندھے ہوئے کو کھولو اور کہئے کو بندہ کرہ (قبلی کا منہ کھولو اور زبان کو بندہ کھو)

۵۳: جب تک چار دروازے بند نہ کر گئے، صالحین کا درجہ پاؤ گے،

اول: نعمت کا دروازہ۔

دوم: عزت کا دروازہ۔

سوم: خواب کا دروازہ۔

چہارم: توکل کی کا دروازہ۔

﴿حضرت ذوالنون مصریؒ رحمۃ اللہ علیہ﴾

حضرت امام ابوالقاسم القشیریؒ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”الرسالہ“

میں لکھا ہے کہ ذوالنون مصریؒ بڑے صوفی تھے بے عظیم شارح تھے خصوصاً خدا کی معرفت

حاصل کرنے کا نظریہ، چونکہ ہر تعلیم سے نہیں بلکہ ذاتی روحانی تجربات سے حاصل ہوتی

ہے کے بڑے ترجمان تھے۔ آپ نے صوفیاء کے تصور برحقہ کی وضاحت کی اور خود کو صوفیاء

کے لئے خدا کی مہبت اور خدا کیسے سوچنے کیلئے ہفت کردیا۔ حضرت ربیعہؒ نے

نے بھی یہی اصطلاح استعمال کی اور اسے خب کا نام دیا۔ تہ کروالا وہیام میں حضرت شیخ فرید

الدین عطارؒ نے حضرت ذوالنون مصریؒ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ”میدان

حریت کے بادشاہ اور توحید و معرفت کے سلطان تھے۔ وہ اہل طاعت کے پیشوا اور اسرار و

رموز کے رازدان تھے، انہیں درویش کامل کا درجہ حاصل تھا اور آپ ریاضت اور کرامت

میں بلند ترین مقام کے حامل تھے۔

زندگی زمانہ

مصر کے ملک آپ کو زندگی کہتے تھے۔ متعدد افراد آپ کے کاموں سے ڈمگ
رہتے تھے۔ جب تک آپ زندہ رہے، سب ہی لوگ آپ کے مکرر رہے۔ آپ نے بھی
اپنے آپ کو ایسا چھپا کہ موت تک کسی پر بنا عاں نہ ٹھٹھلے دیا۔

توکل کی حقیقت

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے کہ آپ نے ایک
نمسا پرندہ دیکھا جو ندھ تھا۔ اسی لمحے آپ کو خیال آیا کہ نہ جانے یہ اندھا پرندہ دانہ کہاں
سے کھاتا ہوگا اور پانی کہاں سے پیتا ہوگا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے دو پرندے نیچے اترے اور اس
نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا، زمین سے ایک سونے کی پچائی جڑوں سے بھری ہوئی تھی
اور ایک چائے کی پیالی جو عرق گلاب سے بھری ہوئی تھی ظاہر ہوئیں، اس اندھے پرندے
نے پیٹھ بھر کر کھانا کھایا اور پانی پیا اور اتر کر پھر درخت پر بے بیٹہ، اس اٹھائیں دونوں چالیں
پھر غائب ہو گئیں۔

یہ سن کر دیکھ کر آپ بالکل بے خود ہو گئے اور آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ خود خدا
پر توکل کرتا ہے، خدا خود اس نے کاموں کو انجام دیتا ہے یوں آپ کو توکل پر کامیاب ہو سہو
گیا۔

اللہ کے نام کی برکت

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ رقیق بال والے تھے کے بعد اس مقام سے روانہ ہوئے،
رہتے میں آپ کے کئی دوست آپ پہل گئے، دو بھی آپ سے ساتھ ہو گئے۔ سب ایک

دیرانے میں پہنچے۔ وہاں انہیں سونے سے لہرا ہوا ایک دھنیا ملا۔ یہ دھنیا ایک تختے سے ڈھکا ہوا تھا جس پر لفظ "اللہ" لکھا ہوا تھا۔ دوستوں نے آپس میں سونا تقسیم کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف یہ تحفہ دے دو۔ اس تختے کی برکت سے آپ کو بلند مرتبہ حاصل ہو گیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ:

”اے ذوالنون! اور لوگوں نے تو زرد جو ہر پسند کئے لیکن تو نے ہمارا نام پسند کیا، پس ہم نے بھی اس کی برکت سے تجھ پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دیئے۔“

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ اور حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ

رسالہ تفسیر یہ ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کئی بار حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ سے ملے اور ان سے تعلیم حاصل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر دو بزرگ تقریباً بچپاس ہیں، محصور رہا اور میں ممکن ہے کہ ان کی آپس میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہوں۔

خدا تمہاری رُوح کو سکون بخشنے

سعد بن عثمان نے دونوں بزرگوں کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے ہاں ان کے ساتھ تھا، اتنے میں کوئی آیا اور اس نے کہا:

”اے استاد! کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔“

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے مجھے علم دیا کہ دیکھو کن آیا ہے کیونکہ کوئی آدمی سوائے میرے قریبی دوستوں کے یہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ میں گیا اور دیکھا کہ کوئی خاتون ہیں۔ میں واپس چلا اور حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کی خدمت میں آکر عرض کیا حضور کوئی

خاتون ہیں۔ اس پر آپ بے ساختہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ ہماری دوست ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ان کے استقبال کے لئے بھاگے اور واڑے پر پہنچ کر فرمایا:

”آئیے! میں ہوں آپ کا بھائی ذوالنون مصری اور یہاں کوئی غیر

(اجنبی آدمی) نہیں ہے۔“

انہوں نے جواباً دعادی اور کہا:

”خدا تمہاری رزق کو سکون بخٹے۔“

یہ عظیم خاتون حضرت رابعہ بصریؒ تھیں۔

حب الہی

ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریؒ، حضرت ذوالنون مصریؒ کے ہاں تشریف لائیں تو حضرت ذوالنونؒ نے نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ بعد ازاں آپ نے حضرت رابعہ بصریؒ سے پوچھا کہ:

”آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی ہے؟“

حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یہاں لے

آئی ہے اور پھر آپ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جس کا مضمون یہ ہے:

قُلْ يَسِّرُوا لِي الْأَرْضَ فَلْيَسِّرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ترجمہ: ”آپ ﷺ فرمادیں (دنیا میں) چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کسے

پیدا کئے کی ابتدا کی، پھر اللہ اٹھائے گا دوسری اٹھان (دوسری

بار) بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔“

اس پر حضرت ذوالنون مصریؒ نے کہا براہ کرم مجھ پر عشق کی وضاحت کر دیں کہ عشق کیا ہے؟ حضرت رابعہ مصریؒ نے فرمایا:

”مکہ اللہ یوں تو تم علم کی زبان میں گفتگو کرتے ہو پھر بھی مجھ سے عشق کے بارے میں پوچھتے ہو؟“

حضرت ذوالنون مصریؒ نے کہا کہ سوال کرنے والے کو جواب دینا جانا چاہیے۔ ”الحمد للہ المعمری“ کے مطابق پھر آپ نے خدا کے عشق کے بارے میں دو محبتوں والے اپنے مشہور اشعار پڑھے، جن کو سن کر حضرت ذوالنون مصریؒ کی تسلی ہوگئی۔ اشعار یہ تھے:

میں تجھ سے دو طرح کی محبت کرتی ہوں
ایک محبت برائے محبت اور دوسری محبت جس کا تو مستحق ہے
دوسری محبت برائے محبت تو یہ ہے
کہ تجھے یاد کرتی ہوں تاکہ حیرے سوا سب کو بھول جاؤں
اور دو محبت جس کا تو مستحق
تو یہ بھی کامل ہو سکتی ہے اگر تو پردے الٹا دے
ان دونوں محبتوں کے لئے میں مستحق تعریف نہیں
کامل حد تو یہی ہے کہ تو نے مجھے دونوں بھتیں عطا کی ہیں۔

(حضرت ابوہریرہؓ کی روایتیں)

آزمائش

ایک روز آپ ایک نہر کے کنارے پہنچے وہاں ایک گل تھا۔ آپ نے گل کے کنارے بیٹھ کر وضو کیا، اس کے بعد اُنھے تو آپ کی نظر نگاہاں سامنے جس کی چھت پر کھڑی

ایک حسین و جمیل عورت پر پڑی۔ آپ نے آزمائش کے لئے اسے کہا کہ وہ کوئی بات کرے۔ اس نے ہانک کر کہا:

”اے ذوالنون! جب آپ دور تھے تو میں سمجھی کہ شاید یہ کوئی دیوانہ ہے، جب نزدیک آئے تو میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی عالم ہے، جب اور بھی نزدیک آئے تو میں نے سوچا شاید عارف ہے مگر اب میں خیال کرتی ہوں کہ نہ تو آپ دیوانے ہیں نہ عام اور نہ عارف۔“

حضرت ذوالنون مسکرائے:

”وہ کیسے؟“

عورت نے جواب دیا:

”اگر تم دیوانے ہو تو وضو نہ کرتے، اگر عالم ہو تو ہر سر کی طرف نہ دیکھتے اور عارف ہوتے تو اپنی آنکھ خدا کے سوا کسی پر نہ کھولتے۔“

یہ کہہ کر عورت غائب ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ عورت انسان نہ تھی بلکہ انسانی روپ میں ایک آزمائش اور ایک تنبیہ تھی۔

خدا تو بہتر جانتا ہے

اس حیمہ کی وجہ سے آپ کے دل میں بے چینی اور سوزش پیدا ہو گئی اور آپ ریا کی طرف رواں نہ ہو گئے۔ وہاں ایک کشمکش میں سوار ہو گئے۔ اس کشمکش میں ایک سوار اگر بھی سوار تھا۔ راستے میں اس کا ایک موٹی گم ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کی ظاہری حالت کی وجہ سے کشمکش کے تمام سواروں کو آپ پر شک ہو گیا اور انہوں نے بیک زبان کہا کہ موافی آپ نے لیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کو سنا اور بے عزت کرنا

شروع کر دیا۔ لیکن آپ خاموشی سے یہ سب کچھ سنتے رہے۔ جب آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے صرف اتنا کہا:

”خدا تو بہتر جانتا ہے۔“

یہ بہنا تھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر نکلیں آپ نے ایک مچھلی سے موتی لے کر سودا کر کو دیا۔ کشتی کے مسافر یہ منظر دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے اور آپ کے قدموں پر گر کر معافی کے خواستگار ہوئے۔

مرض الموت

جب آپ مرض الموت میں تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا آرزو ہے؟ فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس کو جان لوں۔ پھر یہ شعر پڑھا:

خوف نے مجھ کو بند کیا
شوق نے مجھ کو جلا دیا
محبت نے مجھ کو راز دیا
حق تعالیٰ نے مجھ کو زندہ کیا

یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو یوسف بن حسین نے کہا کچھ نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے باتوں میں مت لگاؤ، میں اللہ کے احسانات دیکھ کر متوجہ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد انتقال کر گئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

آپ کا وصال 856ء میں ہوا۔ اسی رات ستر بزرگوار نے خواب میں رسول اکرم ﷺ کی زیارت کی، آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ ہم خدا کے دوست و انصار ہیں۔ مصری پرنسپل کے استقبال کے لئے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے

آپ کی پیشانی پر سبز و شامی سے لکھا ہوا دیکھا:

هذا حبيب الله مات في حب الله

هذا خليل الله مات بسيف الله

ترجمہ شعر:

یہ اللہ کے حبیب ہیں جو اس کی محبت میں فوت ہوئے ہیں۔
یہ اللہ کے خلیل ہیں جو عشق الہی کی تلوار سے فوت ہوئے ہیں۔

جنازہ

جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو سورج نہایت تیزی سے چمک رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے پرندوں کا ایک ہجوم آیا اور انہوں نے پروں سے پر تلا کر پورے جنازے پر سہیہ کر دیا۔ آپ کا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ موؤں کی اذان سنائی دی، جب اس نے کلک شہادت کہا تو حضرت ذہان بن مصریٰ جیسے نے انگلی اٹھا دی۔ لوگوں کو خیال گزرا کہ شاید آپ زندہ ہیں چنانچہ جنازہ رکھ دیا گیا، دیکھا تو آپ کی انگلی اسی طرح اٹھی ہوئی ہے لیکن آپ وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی انگلی کو نیچے کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ نیچے نہ ہوئی پھر آپ کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا۔

اہل مصر کی پیشینانی

عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن

یہ لگ بات بے وفائیاں گئے اعزاز کے ساتھ

اہل مصر عمر بھر آپ پر سنگ زنی کرتے رہے اور زندگی زندگی کہتے رہے، کچھ آپ نے بھی عمر بھر غوکو چھپائے رکھا اور اپنا راز فاش نہ ہونے دیا لیکن موت نے آپ کا راز

فاش کر دیا۔ جنازے نے آپؐ کی بزرگی کی گواہی دے دی جس پر اہل مصر بہت شرمندہ ہوئے اور ساری زندگی جو جو ظلم و ستم کئے تھے اور جس طرح آپؐ کو ستایا تھا اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔

اقوال زریں

- ☆ سب سے بڑا پردہ نفس کی آنکھوں کا پردہ ہے۔
- ☆ حکمت ایسے وعدے میں نہیں ظہیرتی جو کھانے سے پُر ہو۔
- ☆ استغفار کرنا اور پھر گنہ سے باز نہ آنا جھوٹی توبہ ہے۔
- ☆ وہ شخص بہت خوشحال ہے جس کے دل کا لباس پر میز گاری ہے۔
- ☆ جسم کی تندرستی کم کھانے اور زور کی تندرستی کم گناہ سے ہے۔
- ☆ سیدھے راستے پر وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اگر خوف نکل گیا تو راستے سے بہکا۔
- ☆ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہارے ناراض ہونے پر ناراض نہ ہو۔
- ☆ خدا کے ساتھ موافقت سے رہو، غلطی کے ساتھ نصیحت سے رہو، اور نفس کے ساتھ مخالفت سے رہو۔
- ☆ عارف وہ ہے جو مخلوق میں رہ کر بھی اس سے جدا ہوتا ہے۔
- ☆ صدق خدا کی تکرار ہے۔
- ☆ صادق وہ ہے جس کی زبان راستبازی اور سچائی کا کلمہ کہے۔

﴿حضرت رباح بن عمر القیس البصری رحمہ اللہ﴾

ایک اور روایت جن سے معززت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی رفاقت رہی وہ

حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ فرماتے تھے۔ آپ نہ صرف حضرت رابعہ بصریؒ کے ہم عصر تھے بلکہ ہم مسلک بھی تھے اور عبادت و ریاضت میں ان کے ہموا بھی۔ آپ مکر یہ زاری کرنے والے عاشقوں میں سے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر غمگین کیوں رہتے ہیں تو فرمایا کہ گناہگار مصیبت زدوں کو روٹا ہی چاہیے۔ بسا اوقات آپ کی گردن میں لوہے کی ایک زنجیر بندھی ہوتی تھی۔ آپ آدوہکا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور عبادت کی قبولیت کی دعائیں مانگتے اور پھر رات کو صلیٰ پر ہی سو جاتے۔

نئے تصورات

فرانس کے مشہور مستشرق جناب مصطفیٰ اپنی کتاب LEXIQUE TECHNIQUE میں رقمراز ہیں کہ یہ بن القیسؒ ہی تھے جنہوں نے تصوف میں ازل، ازل، ازل خدا کی تجلی اور ربانی روہی کا تصور متعارف کروایا لیکن اخلاقی زندگی میں آپ پر ہییز گاری، پارسائی، توبہ اور نیکی کے کاموں کی وکالت کرتے رہے۔

حضرت رابعہ بصریؒ پر انحصار

ابولیم الاصغہانی ذیل واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریؒ کے معصروں کو جب کون مشکل پیش آتی تھی تو وہ سیدھے آپ کے پاس آتے اور اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے۔ وہ حضرت رابعہ بصریؒ پر کھل انحصار کیا کرتے تھے۔

وقت کی اضافت

حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نئی سجدہ کے بار

نہا ہوا۔ کے پاس آیا۔ میں نے مجھ سے پوچھا: کیا تمہیں دن رات لمبے لمبے صوفے پہنے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا: کیوں؟ کہنے لگا: خدا سے تمہاری ملاقات کی خواہش لی جہ سے اس حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور حضرت رابعہ بصریؒ کے پاس آئے شب بکھنہ ہوا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو کہا کہ چہ رہو جائیں یہ کٹر اہلاد نے مجھ سے سوال پوچھا ہے اور میں نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے کہا: اس نے تم سے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا: انہوں نے پوچھا تھا کہ تمہیں اپنے خدا سے ملنے کی خواہش کی وجہ سے دن رات لمبے لمبے صوفے پہنے ہوئے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریؒ نے پوچھا: پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں بولا کہ میں نے ”ہاں“ نہیں کہا کیونکہ اگر میں ایسا نہتا تو شاید یہ جھوٹ ہوتا اور میں نے ”خہ“ بھی نہیں کہا سہاوا میں اپنی رومن کو کہہ دیتا کہ مرزاں۔ حلیۃ الامراء میں ہے کہ حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ نے جب فرمایا کہ میرا جواب ”ہاں“ ہے اس وقت میں نے سنا جیسے ان کے چوٹے کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔

بچوں سے محبت

ایک اور واقعہ حضرت رابعہ بصریؒ اور حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ کے بارے میں ابوہریرہؓ نے ابوہریرہؓ کے حوالے سے ”شرب اللہ“ میں لکھا ہے کہ ابوہریرہؓ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رابعہ بصریؒ اور حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ کو اکٹھے دیکھا۔ حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ اس وقت اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے واپس ساتھ چلائے اس کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت رابعہ بصریؒ نے پوچھا: کیا تم اس بزرگ کے سے محبت کرتے ہو؟ حضرت رباح بن عمر القیس البصریؒ نے جواب دیا: ہاں۔ اس پر حضرت رابعہ

بصریؓ بولیں کہ میرا نہیں خیال تھا کہ تمہارے دل میں خدا کے علاوہ اور کسی کی محبت کی بھی گنجائش ہے۔ یہ سن کر حضرت رباح بن عمر القیس البصریؓ ندامت سے سبے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے ماتھے سے پسینہ پونچھ اور کہا:

”میں اس رحمت و رافت کی وجہ سے اسے پیار کرنے لگا تھا جو اللہ نے انسان کے دل میں بچوں کے لئے پیدا کی ہے۔“

وفات

حضرت رباح بن عمر القیس البصریؓ نے 810ء میں بصرہ میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کی وفات پر ہاتھ نہیں نے آواز دی:

”کونیا آج ایک بے ریا دوست سے محروم ہو گئی۔“

﴿دیگر معاصر﴾

عبدالعزیز بن سلیمان البصریؓ

حضرت رابعہ بصریؓ کے دیگر معاصروں میں سے ایک عبدالعزیز بن سلیمان الراسی البصریؓ تھے جنہوں نے 150ھ بمطابق 767ء میں بصرہ میں وفات پائی۔ آپ ایک درویش خدا مست اور عابد تھے۔ حضرت رابعہ بصریؓ آپ کو سید العابدین کہا کرتے تھے۔

صالح بن عبدالعزیزؓ اور کلاب بن حریؓ

دوسرے ملنے والے جو اکثر دیہات اپنے سوالات اور مسائل لے کر آتے تھے، ان

میں ایک صالح بن عبدالحزیز بن مسعودؓ اور دوسرے کلاب بن حریؓ جو مسند بنی ہاشمؓ کے شیخ صوفی تھے۔ اندھیری اپنی کتاب میں ان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو داؤدؓ اور مسند بن حضرت مالک بن دینارؓ، مسند بن حضرت ابو حنیفہؓ، الحریریؓ، مسند بن حضرت کلاب بن حریؓ اور حضرت رابعہ بصریؓ نے ان چاروں کو کلمہ اور زندگی کہتے تھے۔

حضرت رابعہ بصریؓ کو اپنے شاگرد اور دوست عموامر دوں میں سے علیؓ ملے۔ ہم نے ان کی خواتین ساتھیوں کے بارے میں بہت کم سنا ہے۔ ان میں سے ایک ساتھی جو آپ کے قبیلے سے بھی تھیں موعظہ اللہ وہ تھیں۔ آپ مشہور عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ ان کے علاوہ ایک اور خاتون لیل القیسریہ تھیں جن کا ذکر ہمیں سب تاریخ میں ملتا ہے۔

حضرت حیونہ رضی اللہ عنہا

ایک اور زاہدہ خاتون جو حضرت رابعہ بصریؓ کی سہیلی بھی تھیں، ان کا نام حیونہ رضی اللہ عنہا تھا۔ ایک رات یہ حضرت رابعہ بصریؓ کے پاس تھیں۔ دونوں اکٹھی رات بھر عبادت کرتی رہیں لیکن چہرہ کے وقت حضرت رابعہ بصریؓ کو آنکھ آگئی۔ حیونہ رضی اللہ عنہا انہیں بخیر کریں مارتے اور جھڑکتے ہوئے چکے لگیں۔ بولیں: رابعہ! کچھ اہدایت ہانے والوں کی شب عروسی کا وقت آگیا، اری کسی مقدم ہے وہ ذات جس نے رات کی زلفوں کو تجھ کے نور سے نہایت دی۔ حضرت عیساہوریؓ نے حضرت رابعہ بصریؓ کی اس عابدہ زاہدہ سہیلی کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ جن دنوں حضرت عبدالواحد بن زیدؓ نے حضرت رابعہ بصریؓ کو شادی کا پیغام دیا تھا ان دنوں حیونہ رضی اللہ عنہا رعبہ الواحد بن زیدؓ کے دروازے پر پہنچی اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگیں: اے زبان دراز! ذرا اپنے ہارے میں بول۔ واللہ اگر تھر جائے تو میں کبھی حیرے جنازے کے ساتھ نہ چلوں۔ عبدالواحد بن زیدؓ نے دریافت

کیا: حیو نہ کیا بات ہے؟ بولیں: شو عاشق الہی ہو کر قلوب سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔
 تیری مثال تو اس بچے جیسی ہے جو معلم سے سبق یاد کر لیتا ہے لیکن گھر آجی کر سب بھول جاتا
 ہے حتیٰ کہ معلم کو اسے مارنے کی ضرورت ہوتی ہے، تیرا بھی یہی حال ہے، جا
 عبد الواحدؒ: ادب کے ڈر سے اپنے ہمس پر لگا اور قناعت کا گوشہ میا کر پھر قلوب سے کوئی
 سوال کرنا، عبد الواحدؒ نے جرحیہؒ کی یہ باتیں سنیں تو ندامت سے اس کی
 پیٹانی عرق آلود ہو گئی اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس نے ایک سال تک کسی سے بات نہ
 کی۔ حیو نہ بھی حضرت رابعہؒ کی خراج ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتی تھیں جو
 دعویٰ توڑ دھو تقویٰ کا کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں دنیا کی محبت موجزن ہوتی تھی۔

دو کنیزیں

بیمیں ابن دو کنیزوں کے نام بھی تاریخ سے معلوم ہوئے ہیں جو خود بیعت پارسا اور
 وقادہؒ خواتین تھیں۔ ان میں سے ایک مریم بصریؒ تھیں جو نہایت پارسا اور عابدہ
 تھیں اور حضرت رابعہؒ سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھیں، اسی وجہ سے وہ آپ
 کی غلامہ بنی تھیں اور آپ کے بعد کچھ عرصہ تک زندہ رہیں۔ وہ اکثر مشق کے گہرے میں
 بحث و مباحثہ نہ صرف بنا کرتی تھیں بلکہ ان میں حصہ بھی لیا کرتی تھیں۔ وہ ان مباحثہ سے
 اس قدر متاثر ہوتیں کہ کئی بار وہ اپنے دوش و حواس کھو دیتیں۔ ایک موقع پر وہ سونفوں کی
 ایک جماعت کے ساتھ تھیں جبکہ وہ مشق کے پارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو کا مریم
 بصریؒ پر ایسا شدید اثر ہوا کہ آپ نے وہیں اپنی جان خالق اکبر کے سپرد کر دی۔

آپ کے اقوال و اذہان میں سے ایک یہ ہے کہ:

”میرا اپنی روزانہ خوراک سے ایسا غفلت نہیں، نہ ہی میں اس کو تلاش
 کرنے میں فکر مند ہوں کیونکہ میں نے یہ آیت سن رکھی ہے کہ تمہارا

حصہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور جنت میں ہے۔“

دوسری عہدہ بنی شوال رضی اللہ عنہا تھیں جو خود کو خدا کی نیک ترین خاومہ مانی تھیں

اور ان کی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت کے بارے میں بہت سی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ آپ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی وفات تک ان کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے۔

باب ۱۵

اہم واقعات

تفاوت مرد و زن

سلیبہ اولیاء میں ہے کہ:

”ایک دن بصرے کے چند لوگ شرارت کی غرض سے آپ ﷺ کے پاس آئے اور طرہ کہنے لگے کہ آپ بڑی بہادر و زاہد بنے کی خوشحال کرتی ہیں حالانکہ خدا نے مردوں کو دامن مرتے عطائے ہیں جو عورتوں کو بھی حاصل نہیں ہو سکتے، یوں عورت ذات مردوں سے کمتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ مردوں کے تیوں زچے بنانے لگے کہ اول یہ کہ مردوں کو عقل دی گئی ہے جبکہ عورتیں ناقص العقل ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، دوم یہ کہ عورتیں ناقص دین بھی ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر ماہ عورتوں کو چند دن کے لئے نماز سے دستگیری حاصل ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ کوئی عورت خیمہ بری کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے یہ سب باتیں سن کر فرمایا تو صحیح کہتے ہو لیکن ان باتوں کی بنا پر عورتوں کو بھی مردوں پر فضیلت حاصل ہے۔

اول یہ کہ عورتوں میں کوئی عنیت نہیں ہوا۔

دوسرے کسی عورت نے بھی خدائی دعویٰ نہیں کیا۔

سوم۔ کہ سارے نبی علیہ السلام، اولیٰ و صدیق اور شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم
اجمعین عورت ہی کے لہجے سے پیدا ہوئے اور اسی کی آغوش میں
بڑھے ہیں۔

یہ سن کر وہ شہنشاہِ عالم، محمد اور ان سے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ربیعہ
بھری زلف علیہا السلام بھی خاتون کے لئے ہی کہا گیا ہے کہ:

ہمت زن را میں انصاف نہ

ایں جیس زن از هزار مرد نہ

اعلیٰ عمل

کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ آپ نے
جواب دیا اوقات کی یاد دہانی میں بسر کرنا۔ پھر فرمایا جو شخص بزرگی کا دعویٰ کرے اور اس میں
مراد پائی جائے تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ محبت کے دعوے میں مرد وہ ہے جو اپنی مراد سے در
گزرے اور مراعات حق و اختیار کرے صرف اسی وقت وہ اللہ کا دوست کہلانے کا حقدار ہو گا۔

سخاوت

ایک بار حضرت راہب بھری زلف علیہ السلام کی مجلس میں سخاوت پر گفتگو ہو رہی تھی آپ
نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے پوچھا سخاوت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اہل دنیا
کے نزدیک خفی وہ ہے جو مال کا مالک ہے اور اہل عقیقہ کے نزدیک خفی وہ ہے جو بات لٹا رہا ہے۔
آپ نے فرمایا اے مومنین غلطی پر ہو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کے خیال
میں سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سخاوت یہ ہے کہ انسان صرف محبت کی بنا پر
عبادت کرے نہ کہ اجر و ثواب کے لالچ سے۔

صبر

حضرت رابعہ بصریؒ نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز میں سجدے کے دوران بوریئے کا تنکا آپ کی آنکھ میں جا لگا جس سے خون بھی نکلنے لگا مگر آپ نے اس کی کوئی پروا نہ کی اور اسی طرح نماز پڑھتی رہیں۔ ایک بار اٹھتے ہوئے آپ کا سر ایک ستون سے ٹکرا گیا سخت چوٹ لگی مگر آپ نے ذرا پرداؤ نہ کی حاضرین نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی مشیت و رضا سے ہوا۔ اسی وجہ سے مجھے بھی اس کا احساس تک نہ ہوا کیونکہ میں راضی بردخا ہوں۔

علم و معرفت

مشہور صوفی حضرت صالح مری قزوینیؒ حضرت رابعہ بصریؒ کی مجالس میں آیا کرتے تھے اور بڑے شوق سے آپ کی باتیں سنا کرتے اور سوال پوچھا کرتے تھے ایک دن بار بار یہ کہتے جا رہے تھے کہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا یقیناً اس کے لئے ضرور دروازہ کھولا جائے گا۔ جب وہ کافی دیر تک یہ کہتے رہے تو آپ بھڑک کر بولیں کہ دروازہ بند ہی رہے گا۔ حضرت صالح مری قزوینیؒ پر ایک دم بات کی وضاحت ہو گئی اور وہ کہنے لگے، بوڑھا جاہل نکلا اور عورت کھمدار نکلی، یوں انہوں نے بھی دوسرے ہم معارف کی طرح حضرت رابعہ بصریؒ کے علم و معرفت کا اعتراف کیا اور آپ کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

حق کی پہچان

ایک سالک کو حضرت رابعہ بصریؒ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا جب وہ

آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے ٹپک سوا کیا کہ یہ حق کو پہچانتے ہو؟
اس نے جواب دیا جی ہاں حق کو پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تم حق کو پہچانتے ہو تو
بس اب تم کو چاہیے کہ کسی اور کو پہچاننے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔

آنسوؤں کی برسات

جناب ذخیر محمد مکتبی اپنی کتاب سفات نورات من حیاۃ السابقات (اردو
ترجمہ مولانا حبیب اللہ بنام خواتین اسرم کا مثالی کردار) میں عبد اللہ بن مسعودؓ کی
روایت بیان کرتے ہیں کہ:

"میں راجہ عدویہؓ کے پاس ان کے گھر آیا میں نے دیکھا
ان کے چہرے پر بہت نور تھا آپ کے سامنے کسی آدمی نے جہنم کے
ذکر والی آیت پڑھی تو آپ چیخ مار کر گر پڑیں۔ مہدی اللہ فرماتے
ہیں کہ میں ان کے پاس گیا وہ چٹائی کے کھڑے پر بیٹھی تھیں اور ان
کے آنسو چٹائی پر بارش کی طرح گر رہے تھے پھر اچانک چیخ مار کر بے
ہوش ہو گئیں۔"

عمل کی قبولیت

اسی کتاب میں مذکور ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو
آپ کے خیال کے مطابق قبول ہو گیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہو بھی سکی تو میرا خوف
میرے اوپر لوٹتا ہے۔ اسی طرح عباس بن ولیدؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ
حضرت راجہ بصریؓ نے فرمایا اللہ مجھے پہچانے اس بات سے کہ میری باتوں میں کچھ کم

ہیہ کی دُعا

نذیر محمد مکتبی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ فرمایا کرتی تھیں

کہ:

”اے اللہ! جس نے میرے اوپر ظلم کیا میں اسے تجھے ہیہ کرتی ہوں
تاکہ تُو اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے اور جس پر میں نے ظلم کیا
اسے تو مجھے ہیہ کر دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں اور معفو
ہو جاؤں۔“

بہت رونے والی عبادت گزار خاتون

صفحات ”نہرات من حیات المساکین“ میں جعفر بن منصور کے حوالے سے

بیان کیا گیا ہے کہ:

”میں حضرت رابعہ بصریؒ کے پاس گیا وہ سببِ سجدہ میں
تھیں اور جب انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا، وہنا سر اٹھایا تو
سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، میں نے سلام کیا، انہوں نے
پوچھا بیٹا کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا میں سلام کی فرض سے حاضر
ہوا تھا، حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا اللہ تیرے عیبوں کو
چھپائے اور کچھ دُعائیں دیں پھر نماز میں مشغول ہو گئیں اور میں
واپس آ گیا۔“

انسان اور اس کے دن

نذیر محمد مکتبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

”حضرت بن سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو کہہ رہی تھیں کہ ٹوٹو چند دن ہے جب کہ تیرے بعض دن ختم ہو گئے اور بعض چلے گئے اور تیرے سارے بھی جاسکتے ہیں تو عمل کر لے۔“
یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ موت سے پہلے کچھ عمل کر لے۔

جنت کا قید خانہ

کتاب ”حضرت رابعہ بصری قلندر رضی اللہ عنہ“ میں جناب معتمد لکھتے ہیں کہ: ”حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہی تھیں آپ نے دیکھا وہاں ایک شخص جنت کا ذکر کر رہا ہے آپ وہاں نہ گئیں اور کہا میاں خدا سے ڈرو، تم کب تک بندگاہ خدا کو خدا کی محبت سے غافل رکھو گے، تم کو چاہیے کہ پہلے انہیں خدا سے محبت کی تعلیم دو اور پھر جنت کا شوق دلاؤ۔ اس شخص نے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سنی تو ناک چڑھائی اور غصے سے کہا اے دیوانی! جاننا ہمارا سہ لے۔ آپ نے فرمایا میں دیوانی نہیں البتہ ثور و اونٹ ضرور ہے کہ راز کی بات نہ سمجھ سکا۔ مرنے جنت تو قید خانہ ہے اور مصیبت کا گھر ہے اگر وہاں اللہ کا قرب پھر نہ ہو۔ کیا تم نے حضرت آدم علیہ السلام کا حال نہیں سنا کہ جب تک ان پر خدا کا سایہ رہا کیسے آرام سے جنت میں میوہ خوری کرتے رہے اور جس وقت ان سے خطا سرزد ہو گئی اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو خدا کی شفقت کا سایہ سے اٹھ گیا تو وہی جنت حضرت آدم علیہ السلام کے لئے قید خانہ اور مصیبت کا گھر بن کر رہ گئی

پھر فرمایا کہ تمہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حال معلوم نہیں کہ جب وہ حبیب الہی میں پورے ترے جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو وہ آگ ان کے لئے جنت و عاقبت بن گئی تھی پہلے جنت کے مالک سے محبت پیدا کر دھر جنت میں جانے کی آرزو کرو۔ اس جنت میں جا کر کیا کرو گے جہاں تم پر اللہ تعالیٰ کا سایہ نہ ہو۔ اگر جنت کسی مشتاق کو ملے اور وہاں دیدار الہی نصیب نہ ہو تو ایسی جنت کس کام کی اور اگر عاشقوں کو دوزخ ملے مگر وہاں دیدار الہی نصیب ہو تو ایسی دوزخ اس طرح کی جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے اسے شوق سے نے لو دنیا و مافیہا میں اور ساری کائنات میں اگر کچھ ہے تو وہ عشق الہی ہے۔“

سر الہی

حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ اپنی کتاب ”تذکرۃ الاولیاء“ میں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی ایک مناجات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ اے خدا اگر محشر میں تو نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا تو میں تیرا بارانہ ظاہر کروں گی جس کو سن کر دوزخ مجھ سے ایک ہزار سال کی مسافت پر چلی جائے گی۔“

چھری

شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کچھ لوگ قدوسی کے لئے آپ رحمہ اللہ کے

پاس حاضر ہوئے تو آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی تھیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے ہاں چھری نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس لئے دانتوں سے کام لے رہی ہوں کہ چھری اپنے پاس نہیں رکھتی اور میں چھری اس خوف سے اپنے پاس نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان رشتہ کو منقطع نہ کر دے۔

عبادت میں غفلت کا شفاخانہ

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ نے اپنی کتاب "رابوہ ویل مسک" (Rabia The Mystic) میں السراجؒ اور سبط ابن الجوزیؒ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ

"ایک بار حضرت رابعہ صبریؒ بیمار تھیں اور کزوری کی وجہ سے لیٹی ہوئی تھیں اس لئے آپ رات کی نماز ادا نہ کر سکیں اور سو گئیں اور کئی دن تک آپ دن چڑھے نماز ادا کرتی رہیں پھر اگرچہ آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی تھی لیکن کزوری برقرار تھی لہذا آپ کا رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا عمل موقوف رہا اور آپ دن کے وقت ہی عبادت کیا کرتی تھیں پھر آگے آپ خود بیان کرتی ہیں کہ "ایک رات جب میں سو رہی تھیں تو مجھے اپنی نیند میں یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ایک سرسبز و شاہد اب باغ میں لے جاتی گئی ہوں جہاں محلات اور خوبصورت ترین پودے اور درخت منگے ہوئے ہیں میں وہاں گھوم رہی تھی اور اس باغ کے حسن سے ششدر تھی کہ میں نے اس دوران ایک سبز پرندہ دیکھا جس کو پکڑنے کے لئے ایک خاتون اس کا پیچھا کر رہی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس سے کیا چاہتی

ہو، اسے تنہا چھوڑ دو میں نے اس جیسا خوبصورت پرمدہ کہیں نہیں دیکھا پھر اس نے کہا میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز نہ دکھاؤں میں نے کہا ضرور۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک محل کے دروازے پر لے گئی، اس نے محل کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ خود ہی محل گیا، اندر سے موسم تیسوں کی روشنی ہر طرف سے آ رہی تھی، اس نے مجھے کہا کہ داخل ہو جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوئی اندر کی خوبصورتی سے میری آنکھیں چند عمارتی تھیں، میں نے دنیا میں ایسی چیزیں کبھی نہ دیکھی تھیں، ہم اس میں گھومتے رہے کہ ہمارے سامنے ایک دروازہ ظاہر ہوا جو ایک باغ میں کھلا تھا وہ تیزی سے باغ میں داخل ہو گئی میں بھی ساتھ ہی تھی وہاں ہمیں غلاموں کا ایک ٹکٹھا ملا، ان کے چہرے موتیوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں مٹیکواری کی لکڑیاں (Alves Wood) تھیں۔ اس خاتون نے ان سے پوچھا تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس جیسے کو تلاش کر رہے ہیں جو سمندر میں ڈوب کر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں اس خاتون کی خوشبو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا اس کا اس میں حصہ تھا لیکن اس نے خود چھوڑ دیا پھر ابو بصری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا:

تمہاری نمازیں بے وزن تھیں اور تمہاری عبادت فضول،

تمہاری نیند تمہاری نمازوں کی دشمن تھی

تمہاری زندگی تیری کے لئے ایک موقع تھی جس کو تم نے

منو کر ضائع کر دیا اور تم نے تیری نہیں کی

یہ موقع آہستہ آہستہ مدہم ہوتا گیا تاکہ غائب ہو کر ختم ہو گیا،
پھر وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی، اور جب صبح ہوئی
اور میں بیدار ہوئی تو دیکھو کہ مجھے یہ سارا خواب یاد رہا میں نے اس
خواب کو اپنے ذہن کی آئینہ اور رُوح کا وہم سمجھا۔

جب حضرت رابعہ بصریؒ نے یہ خواب بیان کیا تو وہ شدت
غم سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں، اور ان کی خادمہ کا کہنا تھا کہ اس
خواب کے بعد وہ اپنی وفات تک کبھی رات کو نہیں سوئیں۔

ابن خلکانؒ کے حوالے سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عہد ہنت ابی
شوالؒ جو آپؒ کی خادمہ تھی بتاتی ہیں کہ:

”حضرت رابعہ بصریؒ ساری رات عبادت کیا کرتی تھیں
اور جب دن طلوع ہوتا تو اپنے آپ کو ٹہکی ہی نیند کی اجازت دیتیں
اور عموماً نماز والی جگہ پر ہی سو جاتی تھیں پھر فوراً ہی اٹھ جاتی تھیں اور
خود سے کہا کرتی تھیں کہ اسے رُوح تو کب تک سوتی رہے گی اور کب
بیدار ہوگی جلد ہی تو ایسی نیند سو جائے گی جس سے تو کبھی جاگ نہیں
سکے گی اور پھر تو اس وقت جاگے گی جب صور اسرافیل بجایا جائے
“۔

مجذوبہ حیونہ رضی اللہ عنہا

ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹھ کے مطابق امام ابو القاسم نیشاپوریؒ اپنی کتاب
”عقائد النجاشی“ میں لکھتے ہیں کہ:

”ایک بار حضرت رابعہ بصریؒ، حیونہ رضی اللہ عنہا سے ملے

گئیں جو نہایت عبادت گزار، درویش اور بکھڑے خاقان تھیں۔
حضرت راجہ بھریؓ نے رات، چار سو تیسرا آدمی رات کو
دب راجہ بھریؓ کو لے کر آگے آگے آگے آگے آگے
نے پاؤں کی ٹھوکر سے آپ کو اٹھاتے ہوئے کہا لڑی ہو جاؤ
ہریت یا نہ لوگوں کی سب سے بڑی کافرت کیا ہے رات کی نمازوں
کی روشنی سے دن کی دھندلی ہوئی ہے۔“

انکساری

حضرت یعقوب بن حارث بھریؓ انٹر آپ کے پاس آیا کرتے تھے
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دب دو آئے تو انہوں نے آپ سے کہا کہ میں ایک سراپا مسیت
بندہ ہوں مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم مجھ سے نصیحت
چاہتے ہو حالانکہ تم خود پر بیہ گار ہو تمہیں میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کہ کر
آپ خاموش ہو گئیں اور پھر فرمایا میں ایک کمزور عورت ہوں، ناقوان ہوں، مجھ سے بھی
غلطیاں سرزد ہوتی ہوں مگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟
اتنا کہ کر آپ رونے لگے اور اتار دینے کہ انہوں کا دریا بہہ گیا۔ آپ کی آنکھوں میں
آنسو کی کرنیں حضرت یعقوب بن حارثؓ بھی رو پڑے اور مچھنے کے لئے انہیں انہیں خاتون
کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کے لئے وقف ہے، جو ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے
رکھتی ہیں، جس کا پیشانی صرف اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہوتی ہے اور جو اللہ کے سوا تمام
رشتے منقطع کر چکی ہے اور جو عبادت و ریاضت میں عزت و کامرانی حاصل کر چکی ہیں
انہیں یہ اللہ کا اتنا کرم ہے وہ اگر اللہ سے اس قدر ہراساں ہے تو بھلا یعقوبؓ کو کس شہرہ
قطار میں ہے۔

دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی

بھرنے کا ایک مال دار آدمی جو آپ کا عقیدت مند تھا آپ کے پاس حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک سال کاراٹن اور کپڑے وغیرہ قبول کر میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ذمہ داری قبول کر لو کہ میں سال بھر زندہ رہوں گی تو میں ملکہ اور کپڑے قبول کر لوں گی یہ کہہ کر آپ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسے آدمی باجس واپس لوٹ گیا۔

آخری ایام اور وفات

موت کے بارے میں آپ کا رہنما:

{ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ اپنی کتاب "رابیہ ری بسک" (Rabia The Mystic) میں لکھتی ہیں کہ:

"آپ رحمہ اللہ نے طویل عمر پائی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً نوے برس تھی۔ عمر اور جسمانی کمزوری کے باوجود آپ کا ذہن صحت مند اور طاقتور تھا اور آپ نصیحت حاصل کرنے کے لئے آنے والوں کی زوہانی رہنمائی کیا کرتی تھیں۔ "سیر الصالحات" کے مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ رحمہ اللہ دوسروں سے موت کا ذکر سنتی تھیں تو کانپ اٹھتی تھیں اور آپ کی انگلیاں لرزنے لگتی تھیں، کہا جاتا ہے کہ جب آپ رحمہ اللہ کے سامنے آگ کا ذکر کیا جاتا یا آپ آگ کے جلنے کی آواز سنتی تھیں تو بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں۔"

(بحوالہ طبقات شہداء امام شعرانی رحمہ اللہ و مجد لدولہ السندی رحمہ اللہ)

ابتدائی صوفیاء

ابتدائی صوفیاء کے طبقہ میں خصوصاً حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے عقیدے فکر کے

صوفیہ میں یوم حساب اور جہنم کا خوف بہت حاوی تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدائی صوفیاء میں گناہ کی اخلاقی تکرار کا گہرا اور مضبوط احساس تھا اور یہ خیال پایا جاتا تھا کہ یہ گناہ دورِ اصل خدا سے زوری اور جدائی کا سبب ہیں جو اگلے جہن میں صوفی کے لئے سب سے بڑی نحروری ہے۔ ایک مشہور صوفی خاتون عابدہ شمرانہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے موت کے وقت کہا تھا کہ وہ خدا سے ملاقات کی تحس نہیں ہو سکتی، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ انہی احساسات کا ایک دوسری صوفی خاتون عبیدہ بنت کلاب رحمۃ اللہ علیہا پر مختلف اثر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چالیس سال تک روتی رہیں جس کی وجہ سے ان کی بیٹائی زائل ہو گئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا موت! جب ساتھیوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ چونکہ ہر نیا دن جو طلوع ہوتا ہے یہ خدشہ لے کر آتا ہے کہ میں کہیں کوئی گناہ نہ کر دوں جو روزِ قیامت میں نقصان کا باعث ہو۔

خدا سے ملاقات کے تمنائی

چونکہ حضرت امیر مومنین علیؑ بھی ابتدائی صوفیاء کے مسلک سے ہی تعلق رکھتی تھیں لہذا ابتداء میں انہیں بھی یہ خوفِ الحق تھے لیکن جوں جوں ان کی خدا سے قربت بڑھتی گئی تو ان توں ان کے دل سے یہ خوف جاتے رہے حتیٰ کہ آپ ان اولین صوفیاء میں سے ہو گئیں جنہوں نے خدا کے ساتھ بے لوث محبت کا ذیل ڈالا پھر آپ کے بعد یہ روایت چل پڑی کہ بعض صوفیاء میں یومِ آخرت کے خوف سے زیادہ خدا سے ملنے کی آرزو تھی۔

حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ صوفی ابوسعید الخدری رحمۃ اللہ علیہ اپنی موت کے وقت عجیب سرمستی اور بڑے وہم میں تھے۔ حضرت عیسیٰؑ نے کہا تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کی روح جو خدا سے ملنے کی آرزو لے کر پرواز کر رہی تھی تو وہ

خوش کیوں نہ ہوتا! عظیم سونے کی بوعلی رود باری یحییٰؑ کی بہمن فاطمہؑ نے کہا کہ جب ان کے بوعلی قریب المرگ تھے تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا! آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، بہشت کی خوشبو آ رہی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے اسے ابوعلی! تم اہل ترین مقام پر پہنچ گئے ہو۔

موت، علامتِ وصل

آپ کی تعلیمات کی بنیاد یہ بات ناقابلِ فہم ہے کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں آیا جائے جو موت سے خوف زدہ تھے حالانکہ موت آپ کے نزدیک محبوب سے وصل کی علامت تھی جو عام دنیاوی اور دینی رصال سے ماوراء اور بلند تھی اور ہمیشہ کے لئے تھی۔ آپ کے ایمان کی پرواز حسن بصریؑ اور ابو الغضلیؑ سے بہت بلند تھی ابو الغضلیؑ جو آپ سے دو سال بعد فوت ہوئے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہوں نے دنیا چھوڑی تو غم و حزن نے بھی دنیا چھوڑ دی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں اور جماعت میں ایک با اہتمام اور درخشاں عقیدے کی بنیاد ڈالی جو اپنے آقا و مالک سے اتصال پر مبنی تھا اور اس میں کسی قسم کے خوف یا لالچ کا شائبہ نہ تھا۔ آپ نے اپنے ساتھی عبد الصغیرؑ سے کہا تھا کہ:

”موت وہی ہے جس پر سے گزر کر عاشق اپنے محبوب سے ملتا ہے۔“

(ادبِ سنہالیؑ، علیہ السلام)

محبت کی آگ

جہاں تک ان پر آگ کے ذکر کا اثر ہوتا ہے تو آگ کا عنصر دراصل

دوزخ اور برائی سے جڑا ہوا ہے جو اولین صوفیاء کے ذہنوں میں پیوست تھا جبکہ بعد کے ایک عظیم صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس آگ کا موازنہ روشنی سے، برائی کا اچھائی سے، پاک کا ناپاک سے کرتے تھے اور کافی کافانی سے کرتے ہیں جو اس میں جا کر مٹ جاتی ہے (المنانوی)۔ کشف الکجب میں حضرت ابو الحسن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تہر کی آگ کا رجم کی روشنی سے موازنہ کیا ہے، دوسری طرف فارسی کے شعراء نے مسلسل عشق کی آگ اور اس کی زبردست طاقت کا ذکر کیا ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ محبت کی آگ میں جل رہی تھیں اس تاثر میں آگ ایک مقدس اور پاک عنصر ہے جو سب کچھ کو صاف کر دیتا ہے۔

شیخ ابو بکر ککابازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دوسری مشہور کتاب ”معانی الکبر“ میں آگ کی اصطلاح کو بڑے اچھے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

”جرا آگ کو محسوس کرے وہ جل جاتا ہے جبکہ جو خود آگ ہو اسے کون جلائے گا۔ یعنی وہ جو اپنے نفس کی قید میں ہے اور تباہکار ہے وہ خدا کے قہر کا شکار ہوگا لیکن وہ جو خدا کی محبت کی آگ میں جل رہا ہے یوم قیامت کا اسے کیا خوف ہوگا؟“

حضرت امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ ”احیاء العلوم“ میں صوفی کی آرزو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

”یہ خدا کی آگ ہے جو اس نے اپنے ولیوں کے دلوں میں روشنی کی ہے تاکہ اس سے وہ اپنے اندر کی خواہشات، پیکار تصورات، مقاصد اور ضروریات کو جلا دیتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدا سے محبت، ان کی آرزو اور شوق کا قائل موازنہ تھا، وہ خدا کی محبت کی آگ میں جل رہی تھیں بقا موت کے ذکر پر وہ خوف سے نہیں کانپتے

تھیں بلکہ پوچھا ہے ملنے کی بجائے خوشی تھی جس کی وجہ سے وہ کانپ اٹھتی تھیں۔“

رابعہ بھریؒ کی بیماری

حضرت رابعہ بھریؒ کی صحت نہایت کمزور تھی اپنی نگاہیں مہلکات، مسلسل زہد و تقویٰ اور شاہد جوانی کی حککات اور تکالیف کی وجہ سے وہ مسلسل بیمار اور کمزوری کا شکار تھیں۔ عشق الہی کی شدت کی وجہ سے آپ بہت رقیق و اکتھب ہو گئیں تھیں اور اکثر آواز نہ دے کر کئی کئی شیخ فرید الدین عطارؒ کے ”مذکرۃ الاولیاء“ میں فرماتے ہیں کہ:

”ایک بار آپ بیماری میں جلا آواز نہ دے کر صرف تھیں کہ دوختوں نے کہا اس دنیا کی کامل تعلیم ہستی! ہم آپ کی بیماری کی کوئی ظاہری وجہ نہیں پاتے مگر آپ درد سے یوں کیوں کر رہ رہی ہیں آپ نے فرمایا! میری بیماری میرے سینے کے اندر ہے اور ساری دنیا کے طبیب بھی اس کے علاج سے بے بس ہیں اور میرے زخم کا مرہم صرف دوست کے ساتھ وصال ہی ہے، صرف اس کے دیکھنا سے مجھے تسکین مل سکتی ہے۔“

ابھر خسروؒ نے شاید حضرت رابعہ بھریؒ کی اسی کیفیت کو شعر میں یوں اُجالا ہے:

از سر بلبل بر مخزن اے نادان طبیب

دردِ مقلد عشق را دلو بہر دہلہ نیست

حضرت رابعہ بھریؒ کے صبح و شام کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر

مار گریٹ سمجھ لکھتی ہیں کہ:

”وہ پاک زوج جو خدا سے محبت کرتی ہے وہ اس دنیا کی بجائے اگلے دنیا میں رہتی ہے لیکن اس کا جسم اس دنیا میں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ درد سے کراہتی ہے اور زبان حال سے کہتی ہے کہ دیکھو! محبت کا روگ ناقابل علاج ہے اور اس کا واحد علاج محبوب کا دیدار یا اس کا وصال ہے۔“

شیخ فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ:

”ایک اور موقع پر کسی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپؐ نے فرمایا میں ڈرتی ہوں کہ کہیں آخری گھڑی یہ آواز نہ بلند ہو جائے کہ ابجو تو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں۔“

بیماری کی شدت

بیماری کے دنوں میں حضرت ابوجہمؓ کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی اور وہ صرف اتنا کھاتیں جس سے ان کی پنڈلیوں میں ان کا بوجھ اٹھانے کی قوت رہے۔ بیماری کے باوجود آپؐ دن رات نماز میں مصروف رہتے آپؐ گوشت خورد نہیں اور بنریاں کھاتی تھیں، اس بارے میں دوا اپنے ہم معر زباج بن عرفیسؓ کی ہم مسلک تھیں۔ جب بیماری سخت ہو گئی تو گھر سے لھٹا موقوف کر دیا۔

دوستوں کی آمد و بیمار پرستی

اس کے بعد صوفی مرد و زن عیادت اور نصیحت حاصل کرنے آپؐ کے گھر آنے لگے آپؐ ان کی آمد پر خوش ہوتے اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیتی رہتے تھیں۔ کئی

جوابات دیجے وقت آپ رو پڑے تھر تھیں۔ شیخ فرید الدین عطارؒ نے فرمایا: ”تذکرۃ الاولیاء“ میں لکھتے ہیں کہ:

”ان ہی دنوں میں آپ کے پاس آپ کے تین دوست ملنے اور تھار داری کے لئے تشریف لائے جن میں خواجہ حسن بصریؒ، مالک بن دینارؒ اور جناب شفیق بنی بختیاریؒ شامل تھے، دعا سلام اور حال احوال پوچھنے کے بعد سب نے بات چیت شروع کر دی حضرت رابعہ بصریؒ نے بھی سرگرمی سے حصہ لیتا شروع کر دیا، باتوں باتوں میں مہسورِ سخن صدق کی طرف ہو گیا حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں جو خدا کے پہنچائے ہوئے ذکر پر مرتب نہیں کرتا، یہ سن کر حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا کہ اس بات سے اپنا پرستی کی خوشبو آتی ہے، جس پر شفیق بنی بختیاریؒ نے بات کا سرا پکڑا اور کہا وہ اپنے دعوے میں صادق نہیں جو خدا کے پہنچائے ہوئے ذکر رد پر شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا کہ کچھ اس سے بہتر ہونا چاہیے، جس پر مالک بن دینارؒ نے کوشش کی اور فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں جو خدا کے ویسے ہوئے ذکر رد پر خوش نہیں ہوتا۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے فرمایا یہ بھی کافی جواب ہے۔ اس پر وہ سب بولے اب آپ ہی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں جو محبوب کے مشاہدے میں اپنی تکلیف کو بھول نہ جائے یعنی جو اپنے مالک و مآقا کے دیدار پر اپنے دھنوں کی اذیت کو فراموش نہ کر سکے وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔“

آپ کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ:
 "یہ کوئی اہمبولی بات نہیں، زنانِ معرے بھی حضرت یوسفؑ کا
 حسن و جمال دیکھ کر لیسوں کاٹنے کا بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں
 تھیں اور ذوقِ نظارہ میں انگلیاں اس رقم کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا
 تھا۔ اگر خدائی محبت میں کسی کی ایسی حالت ہو جائے تو اس میں اچھپے
 والی کوئی بات نہیں۔"

آخری ایام

زندگی کے آخری ایام میں آپ وصالِ خداوندی کے لئے بہت بے چین رہا کرتی
 تھیں، ہر وقت آنسوؤں کی جھڑی آنکھوں سے رواں دواں رہتی، غذا پر اے نامِ رہ گئی تھی، جسم
 بالکل کمزور پڑ گیا تھا مگر اب تک قوی تھا، ترپ خداوندی کی شدید خواہش کا یہ علم تھا کہ
 نفسِ ہر وقت تیار نظروں کے سامنے رہتا، باقی گھر میں کوئی چیز نہ تھی انہوں کا ایک بستر تھا
 جس پر وہ سوتی تھیں اور اسی پر نماز پڑھتی تھیں۔

ابن الجوزی رحمہ اللہ "تاریخ الخلفاء" میں لکھتے ہیں کہ:

"حضرت راجہ امیری رحمہ اللہ کے ایک ساتھی محمد بن اسلم رحمہ اللہ کہتے
 ہیں کہ میں حضرت راجہ بلعری رحمہ اللہ کے گھر گیا، وہ اسی سالہ
 ہو رہی تھیں جن کی کہانی لک چکی تھی میں نے ان کے گھر بیان
 کی پٹائی اور کپڑے لٹکانے والی دگر کی لٹکن جس پر آپ کا کفن اور
 گھر کا پردہ جو کھجور کے پتوں کا بنا ہوا تھا پڑا رہتا تھا دیکھا شاید ایک
 چٹائی اور مٹی کا ایک جگہ اور انہوں کا ایک بستر تھا جس پر آپ نماز
 بھی پڑھا کرتی تھیں۔"

آخری لمحات

علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وفات سے دو دن پہلے آپ بہت خوش نظر آنے لگیں، چہرے پر رونق واپس آگئی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے لیکن آپ نے اپنی خادمہ عبیدہ بنت ابی شوال رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ آپ کی بات مان لی گئی ہے اور جلد ہی دُوری ختم ہو جائے گی ہذا میں وصیت کرتی ہوں کہ میری موت کا کسی کو نہ بتانا میرا وقت قریب آ رہا ہے اور مجھے بالوں سے بٹے ہوئے چپے اور اوڑھنی بطور کفن دینا بالکل اپنی خرج کی ایک اور روایت جو ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹھ نے اپنی کتاب ”رابوہی بسک“ (Rabia The Mystic) میں ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ، سبط ابن الخرزلی رحمۃ اللہ علیہ اور ریاض الریاضین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج کی ہے کہ:

”سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے متعلق ان کی خادمہ عبیدہ بنت ابی شوال رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تمام رات طلوع فجر تک نماز پڑھتی تھیں کچھ وقفے کے لئے صلیب پر لیٹ جاتیں تو اچانک گھبرا کر بیدار ہو جاتیں اور کہتیں ”اے نفس! تو کب تک پڑا سوتا رہے گا اور عبادت کے لئے نہیں اُٹھے گا، وہ وقت قریب ہے کہ جب تو ایسی نیند سوئے گا کہ پھر صبراہ ابراہیل علیہ السلام سے بیدار ہو گا ان کی یہی حالت اخیر دم تک رہی۔ وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے جلا کر اُون کا ایک چہرہ دکھایا اور کہا کہ انتقال کے بعد مجھے بس کا کفن دینا اور میری وفات کی کسی کو خبر نہ دینا، یہودی چہرہ تھا جسے وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھیں چنانچہ میں نے انہیں ہی چہرہ اور ایک دُنی چادر میں کفن دیا۔“

دم نزع

جب دم نزع آ پہنچا تو آپ نے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں مریدوں سے کہا کہ
 اُٹھو راست کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قاصد آرہے ہیں، سب لوگ بھاڑی اور بوجھل دل سے
 اُٹھو اور باہر نکل گئے جب انہوں نے وردہ دیکھا تو انہوں نے حضرت رابعہ صبریؒ کے کلہر شہادت کی آواز سنی پھر انہوں نے ایک اور آواز سنی جو کہہ رہی تھی:

(لَا تَهْتِكُنَّ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ ۝ اَوْ جِئْتِ اِلٰى رَبِّكِ رَاغِبَةً
 مَّرْجُومَةً ۝ فَادْعِيْنِ فِیْ جَنَّتِیْ ۝ وَادْعِيْنِ جَنَّتِیْ)

ترجمہ: ”اے مطمئن روح! چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ
 تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری
 جنت میں۔“

(سورۃ الحجۃ: ۳۰-۳۱)

شیخ فرید اللہ بن عطارؒ فرماتے ہیں کہ:

”اس کے بعد کوئی آواز نہ سنی گئی وہ واپس لوٹے تو دیکھا کہ حضرت
 رابعہ صبریؒ کی روح قفسِ حضری سے پرواز کر کے خالقِ
 حقیقی سے جا ملی تھی۔ دوستوں اور پرستاروں نے وصیت کے مطابق
 اس کی تدفین کا انتظام کیا اور چشم ہائے پرہیزگار کو اوداع کہا۔ اب
 جبکہ محبت اور محبوب کے درمیان سے پردہ اٹھ چکا تھا تو ایک ولی اللہ
 نے کہا۔ ”آج اس کا وصال ہو گیا جس نے کبھی نہ کی شان میں
 گستاخی نہیں کی نہ کسی سے کچھ مانگا، کسی سے طلب کرنا تو درکنار اپنے
 خالق و مالکِ حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔“

جس طرح آپ کے سہل و راحت سے متعلق درمیں اور تذکرہ نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے اسی طرح سہل و راحت سے متعلق بھی ان کے اقوال مختلف ہیں۔ بہت سے مصنفین نے تو ان کی تاریخ وفات کا ذکر تک نہیں کیا بہتہ یک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے طویل عمر پائی، آپ کی زندگی چھ نکروہ منت و بھجوات سے بھر پور تھی اس لئے اپنے دور میں آپ کو ائمہ اخیر کے لقب سے پکارا گیا۔

ڈاکٹر زاہر مریت رحمہ اللہ، ابنِ خلکان رحمۃ اللہ علیہ، ابنِ عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور ابنِ عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سال وفات 185 ہجری بمطابق 801 عیسوی ہے۔ آپ نے ہمسرہ مکمل وفات پائی اور وہیں دفن ہو گئے۔ جبکہ بعض مورخین کے مطابق آپ کے رحلت کا سال 180 ہجری ہے۔

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حوزہ مبارک بصرہ میں ہی ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ کی شہادت بھی یہی ہے۔ لہٰذا دوسری قبریں جو آپ کے نام سے مشہور ہیں جن میں سے ایک بیت المقدس کے قریب اور دوسری دمشق میں محلہ قمریہ میں واقع ہے جو کہ دراصل حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نام عام عابدہ و زائدہ خواہن رابعہ بدایہ رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ شامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبریں ہیں۔

شیخ فرید الدین عطار جو شیخ فرہاتے ہیں کہ۔

”احمد بن اسلم انطوسی رحمہ اللہ اور محی حرطونی رحمہ اللہ دو تھو نے حضرت راجہ عمری فرزند محبت کی قبر کی زیارت کی اور کہا: اے راجہ! تم کہا

کرتی تھیں کہ میں دونوں جہانوں سے فارغ ہو گئی ہوں اب دہاں
تہذیب کی حالت ہے؟“ تو قبر سے آواز آئی کہ ”مگر نے جو کچھ
دیکھا تھا“ سے پالیا ہے۔“ یعنی ”حسرت راجہ بصری رضی اللہ عنہ نے اپنی
نیجہ کی منزل پائی تھی۔ آخر کار وہ اپنے دوست کے ساتھ ہمیشہ کے
لئے ملحق ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ رہتے والا ازیلی وابدی حسن و
جسار یاد رکھ لیا تھا اور ان کی زور و شاد کام ہو گئی تھی۔“

۔ خدا رحمت کند ہم عاشقان ہاں طہنت را

عالم خواب میں

تذہن کی رات ہی کسی نے آپ کو خواب میں بہت خوش دیکھا اور پوچھا مگر کھیر
سے ملاقات کیسی رہی؟ آپ نے فرمایا:

”دلوں فرشتے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے تیرا
رب کون ہے؟ میں نے ان سے کہا جو اور رب تعالیٰ کو بتاؤ کہ
ہزاروں لاکھوں مخلوقات کے باوجود جب تجھ نے اس کمر در اور بود میں
عورت کو فراموش نہ کیا تو میں جس کا اس دنیا میں تیرے سوا اور کوئی نہ
تھا اور میں نے تجھی کو ہی مزید رکھا، تجھے بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں
تو خواہ مخواہ دوسروں کی بیچ میں لا کر مجھ سے پوچھتا ہے تیرا رب کون
ہے؟ یہ سن کر ہلکے چپ چاپ واپس چلے گئے۔“

عبدہ بن ابی شوالؓ کا خواب

عبدہ بن ابی شوالؓ یہ سن کر کہیں

”تہ فین کے تقریباً ایک سال بعد حضرت راہبہ ہمری رضی اللہ عنہا مجھے خواب میں نظر آئیں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے سبز تبرق کا جبہ اور ریختی سنہری اوڑھنی زیب تن کی ہوئی ہے، میں نے ایسا خوبصورت لباس کبھی دنیا میں نہ دیکھا تھا، میں نے راہبہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ارے راہبہ! آپ نے اپنے کفن کا کیا کیا جس میں آپ کو دلیا گیا تھا؟۔ راہبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا تھا اور مجھے یہ نہاس دے دیا گیا، میرا وہ لباس اور اوڑھنی سر بمبر فرشتوں نے رکھ لیا ہے تاکہ وہ حشر مجھے لباس عطا ہو۔ عہدہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ دنیا میں نیک اعمال اسی لئے کیا کرتی تھیں؟ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے اولیاء کیلئے ایسی ایسی نعمتیں جاری کی ہیں کہ ان کے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عہدہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، فرمایا ”اللہ کا ذکر کثرت سے کرو مگر بے قہر میں جھیں شادمانی حاصل ہوگی۔“

یہ خواب ابن خلکان رحمہ اللہ اور سہب ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

(بحوالہ ابجدی مسک)

منزل مقصود

حضرت راہبہ ہمری رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا:
”میری ساری امید اس کے وصال سے وابستہ ہے اور یہی میری

آرزو کا مطمح نظر ہے۔“

اسی طرح ایک بار آپؐ نے خواجہ حسن ہمیریؒ سے کہا تھا:
 ”میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور میں خود سے گزرتی ہوں، میں اس
 سے متصل ہو چکی ہوں بلکہ میں اس کی بن چکی ہوں۔“
 اسی طرح ایک بار آپؐ نے روحانی پریشانی اور تکلیف میں کہا تھا کہ:
 ”اوس کا علاج صرف اور صرف اپنے محبوب سے وصال میں ہے اور
 اگلی زندگی میں وہ اسے حاصل کرے گی۔“

(شیخ فرید الدین عطارؒ)

حضرت رابعہ صبریؒ نے عمر بھر اپنے اسی نصب العین پر نگاہیں مرکوز
 رکھیں اور جب آپؐ کی زندگی کا آخری لمحہ آیا ہوگا تو یقیناً آپؐ نے کہن ہوگا بقول مولانا جلال
 الدین رومیؒ:

آہو اے محبت کرنے والے اور آگے بڑھو!
 دنیا سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جانے کا وقت آگیا ہے
 اے دل! اپنے دل کی محبت کی طرف بڑھو!
 اور اے دوست! اپنے دوست کی طرف پرواز کرو!

حضرت رابعہ بصریؒ کے اقوال، مناجات اور دعائیں

درج ذیل تمام اقوال خلیفہ فرید الدین عطارؒ کی کتاب "تذکرۃ اولیاء" سے اکٹھے کئے گئے ہیں۔

☆ کسی نے آپ سے پوچھا آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا اس کو دیکھتی بھی ہیں؟
آپ نے جواب دیا:

"اگر میں نہ دیکھتی تو کبھی اس کی عبادت نہ کرتی۔"

یعنی عارفانہ زمانہ ہر دم حضوری میں ہوتی تھیں مگر نہ تو عام عبادت گزار کی یہ خواہش ہوتی ہے جسے وہ زبان حال سے یوں بیان کرتا ہے بقول حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ:

کبھی اے حقیقتِ ختمِ نظر آ لباسِ مجاز میں
کہ ہزاروں مجھے تڑپ رہے ہیں میری زمینِ نیاز میں
جیکہ زاہد دن کا یہ حال ہوتا ہے کہ:

یہ پردہ داری ہے کہ تماشہ بھی میں رہ کر بھی = پردہ
تہاد کرنا ہے اگر مجھ کو، نقاب اٹھا اور تہاد کر دے

لیکن عارف نو کو جاننے کے عہد سے گزر کر اپنے رب کو پہچان چکا ہوتا ہے۔

من عرفہ نفسه فقد عرف ربه

لہذا قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

”وہ وہی کہتا ہے جو دیکھتا ہے۔ یہ بروقت اس کے حضور میں ہوتے

ہیں لہذا عارف یہ جواب کیوں نہ دیتیں۔“

کسی نے پوچھا کہ کیا آپ شیطان سے دشمنی رکھتی ہیں یا نفرت کرتی ہیں؟ تو

آپؓ نے جواب دیا کہ۔

”مجھے رحمن کی دوستی سے نفرت کہیں کہ میں شیطان کی دشمنی میں

مشغول ہو سکوں۔“

آپؓ کی اسی کیفیت کو فارسی کے مشہور شاعر ظہوریؒ نے یوں بیان کیا ہے:

شد عشق سبب ظہوری پر از محبت یار

برائے کینہ اعیان در دلم جا شست

”دوست کو زہ نہیں کہ دوست (حق تعالیٰ) کی مرضی کے خلاف

کرے۔“

یعنی دوست کو رخصائے دوست کا اتنا خیال ہو کہ اگر کوئی تکلیف بھی اس پر آجائے

تو اس پر بھی دوست سے شکایت یا لگو نہ کرے بلکہ اس پر بھی شکر کرے کیونکہ وہ

ہر حال میں راضی بردشا رہتے ہیں، مرضی مولیٰ ہمہ ادنیٰ کے مصداق اگر وہ بیمار

بھی ہو جائیں تو تندرستی کی نہ تو خود دعا کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس کی اجازت

دیتے ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے:

مرضی یار کے خلاف نہ ہو

لوگ ہرے لئے دعا نہ کریں

یہ قول عمل صورت میں چلا بھی جان ہوا ہے کہ:
 ”حضرت سفیان ثوریؒ نے آپ کی صحت کے لئے دعا کی تو
 فرمایا: ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بیماری صحت کی طرف سے آئی ہے
 ایسی حالت میں اس کے رفع ہونے کی دعا یا درخواست مسلکِ رضا
 کے خلاف ہے۔“

☆ ایک دفعہ بیماری کے دور میں فرمایا:

”میرے سینے میں ایسی آگ روشن ہے جس کے علاج سے طبیب
 بھی عاجز ہیں، میرے زخمِ کام صرف دھالِ الہی ہے۔“
 یعنی یہ بیماری جس نے دی ہے وہ علی اس کا علاج اور درماں ہے باقی
 ساری دنیا کے طبیب اس کے سامنے بے بس ہیں۔

بقولِ شاعر

دردِ لڑ ہار است درمانِ نیزہم

دلِ عذبی لوشد و جانِ نیزہم

☆ کسی نے کہا کہ آپ شریں سخن ہیں لہذا آپ کو تو کسی مسافر خانے کی تمہائی زبیا
 ہے آپ نے فرمایا:

”میں خود اپنے مسافر خانے کی حافظ ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے
 اسے باہر نکالتی ہوں اور جو کچھ باہر ہے اسے اندر داخل نہیں ہونے
 دیتی۔“

ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ دل کی نگہبانی ہیں جسہِ خاکی کی نہیں۔

☆ ”میں اس لئے روتی ہوں کہ کہیں یہاں نہ ہو کہ صبح کے وقت چہ دعا
 آئے کہ تمہاری درگاہ کے لاکھ نہیں۔“

یہ وہ خوف ہے جو تمام عظیم انسانوں کو لاحق رہا اور اسی کی وجہ سے وہ خدا سے اور قریب ہوتے چلے گئے اور محنت اور عبادت و ریاضت کرتے گئے اور پھر وہ مقام پائیا کہ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور ان کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن گئی:

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مؤمن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز

”جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کہ دل بیدار ہے۔“

☆ کیونکہ دل بیدار نہ صرف انفرادی طور پر زندگی کا باعث ہے بلکہ قوموں کو جگاتے، اٹھانے کا بھی ایسا چارہ ہے۔

یہ قول یوں بھی درج ہے:

”کوشش کر کے دل کو بیدار کرو اور جب دل بیدار ہوگا تو پھر محبوب کی

غضب نہیں رہتی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیدار دل وہ ہے جو خدا کی

محبت میں کھو جائے اور جو اس غیر ظانی کی محبت میں کھو جائے اسے

کوئی طلب باقی نہیں رہتی وہ ظانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جاتا ہے۔“

☆ ”زبان سے استفادہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔“

☆ کیونکہ وہ عملاً تو برے کام نہیں چھوڑتے، صرف زبانی کلامی توبہ کرتے ہیں لہذا وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔

☆ ”اگر ہم خود دینی سے توبہ کریں تو دوسری توبہ کے محتاج ہوں گے۔“

☆ ”مہر مرہ ہوتا تو کریم ہوتا۔“

☆ ”معرفت کا ثمر یہ ہے کہ بندہ خدا کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔“

☆ مقصد یہ ہے کہ معرفت انسان کو ماسوائے اللہ سے بیگانگی اور اللہ تعالیٰ سے یگانگی پہ مائل کرتی ہے اور انسان ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے اور کہتا

ہے:
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

ترجمہ: ”تم قرآن! ایک میری نماز، اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا
اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔“

(سورۃ الانعام 6، آیت 162)

☆ عارف وہ ہے جو حق تعالیٰ سے دل چاہے اور جب ۲۱ کو پاک صاف دل مطاکیا
جائے تو وہ اُسے اُس دم خدا کے سپرد کر دے تاکہ اس کے قبضے میں محفوظ رہے۔

سیر دم بقو عابد خواہش را

نودایم حساب کم و بیش را

دیگر کتب سے:

ایک متلاشی حق نے آپ سے پوچھا عبادت کا کیا حال ہے؟ فرمایا:

”رکعتان فی عشق لا یصح وطوء ہما لا بالدم“

”یعنی عشق کے اندر صرف دو رکعتیں ہیں مگر ان کا وضو صحیح نہیں ہو سکتا

جب تک اپنے خون سے وضو نہ کیا جائے۔“

☆ ”اگر راحت میں شاکر ہو تو تکلیف کے وقت بھی مبرور نہ اسے کام لو۔“

کیونکہ یہی مسلک تنبیہ و رخسار ہے کہ ہر تسلیم خم ہے جو حراج یا ز میں آئے۔

☆ ”پانی پر چلنا اور ہوا میں اڑنا بزرگی اور خدا کی قربت کی دلیل نہیں

کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی پھلی بھی پانی میں تیر سکتی ہے اور حقیر کہیاں

بھی ہوا میں اڑتی پھرتی ہیں۔“

کیونکہ بزرگانِ دین اور مقربِ بارگاہِ الہی کرامات و غیرہ کو حجاب سمجھتے اور ان سے شعوری طور پر اجتناب کرتے ہیں۔

☆ ایک بار آپ سے بیماری کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا:

”آج میرے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر بارگاہِ الہی سے عتاب ہوا اور کہا گیا کہ میں نے اس کے سوا کسی اور چیز کی تمنا کیوں کی۔ لہذا اسی طاعت کا سبب صرف محبوب کی ہار بخشی ہے اور کچھ نہیں۔“

☆ دنیا کو منافق کے سوا کوئی طلب نہیں کرتا کیونکہ دنیا منافقوں کا گھلاؤ ماڈی ہے۔

(حکایات اولیاء و نصیر الدین حیدر۔ حیاتِ ابدی)

☆ اے نفس! تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی دار ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے اگر تو محبت میں صادق ہے تو اپنے رب کی اطاعت بھی کر۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا ہے۔

☆ محبت ازلی وابدی شے ہے۔

☆ دلی کو قابو میں رکھا اور اختیار حاصل ہونے پر ناجائز خواہشوں سے بچا، یہی مردِ عالم ہے۔

☆ جس طرح موسم اپنے آپ کو جلا کر روشنی پہنچاتی ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو جلاؤ۔

☆ جس طرح سوئی برہنہ ہو کر دوسروں کے تن و محلے کے سامان کرتی ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے کام آؤ۔

☆ موسمِ روشنی پیدا کرتا ہے مگر میں آجالا کرتا ہے مگر خود جل کر فنا ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کو معنی الہی اختیار کر کے خدمتِ خلق میں فنا ہو جانا چاہیے۔

☆ سوئی۔ سے خواہ کیسا ہی کپڑا کیوں نہ سیا جائے وہ ہمیشہ شیش تیز رہتی ہے بیعت انسان کو بھی عمل عبادت میں تیز رہنا چاہیے۔

☆ اچھے کاموں میں مشغول رہنا جن سے لوگوں کی بھلائی ہو بزرگی ہے۔

☆ کسی عورت نے نہ جوت کا دھوئی کیا نہ خدئی گا۔ انبیاء و صلحاء، صدیق، شہداء

☆ اور علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سب اسی کی گود میں پرورش پا کر بڑے ہوئے۔

☆ عجیب و غریب اور خوارق العادات امور دکھلائے ایک قسم کا مکر ہے۔ کرامت

☆ استقامت میں ہے۔

☆ انسان کو ہمیشہ پال کی مانند رہنا چاہیے تاکہ اسے نعمت دوام حاصل ہو اور برقرار رہ سکے۔

☆ اللہ سے نواگاہی و نلوں کو منوعات کے مشاہدے کی فرصت نہیں ہوتی۔

☆ کسی دل میں دنیا اور خدا کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی۔

☆ جس دل میں طبع انبی و رخن ہو اس کے زخم دل کا مرہم و صالہ الہی ہے۔

☆ وہ شخص انتہائی بدتر بندہ خدا ہے جو محض طمع اور لالچ اور خوف سے عبادت کرتا

☆ ہے۔

☆ میں اللہ کو کبھی نہیں ہوں اس لئے اس کی عبادت کرتی ہوں۔

☆ اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لئے کرنی چاہیے، جنت کی لالچ یا دوزخ کے

☆ خوف سے نہیں کرنی چاہیے۔

☆ اس ذات سے انسان کو شرم کھانا چاہیے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔

☆ انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔

☆ عورت کبھی اس حد تک تکبر نہیں ہوتی کہ اس نے اللہ و حکم الہی کا انحراف لگا یا

- ☆ کوئی شخص اللہ کو برا بھی کہے تب بھی اللہ اس کا رزق نہیں چھینتا۔
- ☆ جو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ ہمیشہ غامری رزق اور اسباب سے محروم رہتے ہیں۔
- ☆ جہل انسان وہ ہے جو اللہ کو بھول جائے اور دنیا کو یاد رکھے۔
- ☆ اللہ کی رضا سے بہتر کوئی شے نہیں اس لئے اس کی رضا پر راضی اور شاکر رہنا چاہیے۔
- ☆ جو شخص اپنے محبوب کے مشاہدے کے دوران بھی اپنی تکالیف کو نہیں بھولتا وہ دعویٰ عشق میں چپا نہیں۔
- ☆ اے اللہ اگر تیری عبادت خوف سے کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اگر جنت کی لالچ میں کروں تو جنت سے محروم رکھ، اور اگر تیری خاطر کروں تو اے اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہر گمان نہ رکھو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔
- ☆ ثواب اور مغفرت کی امید اس وقت رکھو جب نیک اعمال اور عبادت کثرت کے باوصف کم تر نظر آئیں۔
- ☆ عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے رُوح کے بغیر جسم۔
- ☆ استغفار بھی استغفار کی محتاج ہوتی ہے اگر یہ غلطی و سچائی سے خالی ہے۔
- ☆ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہوتے ہیں۔
- ☆ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔
- ☆ دنیا ایسے دوست کی مانند ہے جو بظاہر دوست لیکن اندر سے (در پردہ) دشمن ہے۔
- ☆ اللہ کے حریم محبت کا دروازہ ہمیشہ سے بے حجاب ہے، اس کے کاشانہ وصال

کے پاس عشق نواز کا کوئی پاسبان نہیں، وہ تو ہر لحظہ اپنے مخلص طالبین کا شکر ہے مگر دوتا تو اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس مہمان عزیز کے لئے جگہ ہی نہیں جہاں وہ اپنے محبت کے قدم رکھ سکے۔

(حیات ابدی)

☆ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا:
”میں نے اسے بلا کیف پہچانا۔“
یعنی وہ کیف و کیفیت نہیں رکھتا۔ جس کو بیان کیا جاسکے۔

(جمالِ قرب الہی)

☆ ”عاشی اس وقت تک تو نہیں کر سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے۔“
☆ ”عبادت کی توفیق مل جا: بہت بڑی بات ہے، ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔“

☆ ”دنیا کا ذکر وہ کرتا ہے جو اسے دوست رکھتا ہے۔“
☆ ”دنیا میں سلامتی صرف دنیا کو ترک کر دینے سے مل سکتی ہے۔“
☆ ”محبت دونوں اذلی سے آئی اور ابد تک رہے گی کیونکہ بزمِ عالم میں تاحال کسی نے اس کا ایک کھونٹ تک نہیں چٹکا لہذا وہ اللہ تعالیٰ میں ضم ہو کر رہ گئی۔ اسی لئے اس کا ارشاد ہے: (محبہم و یحبونہ)
”خدا ان کو محبوب رکھتا ہے جو اس کو محبوب رکھتے ہیں۔“

☆ ”خدا اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ محنت پر اس طرح شکر کرتا ہے جس طرح نعمت پر کرتا ہے۔“

☆ پوچھا گیا کہ خدا کا قرب کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا کہ:

”بندہ دنیا و آخرت میں سوائے اُس کے کسی کو درست نہ رکھے۔“

☆ ”میرا رخ اس وجہ سے نہیں کہ میں رنجیدہ ہوں بلکہ اس لئے ہے کہ میں رنجیدہ نہیں ہوں۔“

(صحاح لائس)

☆ موسم بہار میں آپ کو کہا گیا کہ باہر آ کر صانع کی قدرت کے دکھارے دیکھیں تو جواب دیا:

☆ ”میرا کام صانع کو دیکھنا ہے اس کی صفت کو نہیں اور میں چونکہ اس کو دیکھنے میں محسوس ہوں لہذا کسی اور طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔“

☆ ”مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے کیونکہ مالک دنیا تو اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کو ہر شے عاریتاً عطا کی گئی ہے اور جس کے پاس خود ہر شے عارضی ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعثِ عنایت ہے۔“

☆ ”اگر روزِ جزا اور جنت نہ ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔“

☆ ایک بار جب گر کر آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ نے سجدہ ریز ہو کر ربِ اعزّت سے یوں مناجات کی۔

”اے میرے آقا! میں ایک یتیم ہو رہے کس لڑکی ہوں، ماں باپ کے سایہِ حفاظت سے محروم ہو چکی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اجنبی شخص کی غلامی میں بھی ہوں اور میرا زونٹ گیا ہے لیکن ان باتوں کا مجھے کوئی غم ہے نہ افسوس۔ مجھے جس بات کی فکر ہے میرے آقا وہ ہے حیرتِ رضا! کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں۔“

اس پر غیب سے آواز آئی اے رابعہ! ہم تجھ سے راضی ہیں تو غور نہ کر کہ کل تمہارا مؤنیا

میں دوڑتے ہو گا کہ فرشتے بھی تم پر رعب کریں گے۔

ایک بار آپ اپنے حجرے میں بارگاہِ اقدسِ اقدس میں یہ مناجات پیش کر رہی تھیں کہ:

”اے میرے آقا! تو جانتا ہے کہ تیری عبادت میرے دس کی خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک لمحہ نے لئے بھی تیری عبادت ترک نہ کرتی۔ لیکن کیا کروں تو نے مجھے ایک انسان کے تہہ کہہ دت میں دے رکھا ہے۔“

سفر حج کے دوران آپ کا گدھا مر گیا تو آپ نے رب کے حبسِ حضور یوں مناجات پیش کی۔

”اے میرے آقا! دنیا، دشا، ایک بے وس و بے خائیاں عورت سے بھی سوک کر رہے ہیں جو تو نے نیا ہے پہلے تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لئے بلایا جب میں چلی تو تو نے صحرا میں میرا گدھا مار دیا۔“

بھی یہ مناجات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گدھا زندہ ہو گیا۔

پہلے حج کی دانگی کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی:

”اے اللہ تو نے حج پر اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر مہر کرنے پر بھی۔ لہذا اگر تو نے میرا قول نہیں کیا تو پھر مصیبت پر مہر کرنے کا اجر ہی عطا کر دے کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔“

ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناجات میں اللہ سے استغاثہ کیا:

”اے الہی! کیا تو اس دل کو دوزخ کے آگ میں جلانے کا جو تجھ سے

محبت کرتا ہے۔“

تو ابراہیم نے کہا: اے راجہ! جو عمل کو نہ کر، ہم ایسا نہیں کیا کرتے۔

ایک دن آپ نے ایک خاص مناجات کی، اور کہا:

”اے میرے محبوب تعالیٰ! اگر تُو نے مجھے جہنم میں بھیجا تو میں تیرا

سرا رخصتا کر دوں گی جس پر شہر ہزار برس اور چاندی کی۔“

ایک اور مناجات جو آپ نے فرمائی تھی کہ:

”یا اللہ جو تجھ کو وہی چیز اس سے کہنے میری قسمت میں کچھ رکھا ہے

وہ تو اپنے دشمنوں کو اسے دے دو تو آخرت میں میرے لئے کچھ رکھ

دے، وہ اپنے دوستوں کو اسے دے میرے لئے صواب قرار دے

کافی ہے تو مجھے اس سے خروم نہ رکھنا۔“

اس مناجات کو کسی ذریعے کے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا

ہے کہ:

تسبیح ملک و دین و دنیا و رسول را

دور و نزدیک و مملکت و مریدان را

ذیبت و دین و دین و دین و دین و دین

حق و باطل و حق و باطل و حق و باطل

آپ یہ سن بھی آنکھ نہ کھلی تھیں کہ:

”یا اللہ اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ

دوزخ میں دیا دینا، اگر بہشت کے لالچ میں عبادت کرتی ہوں تو

مجھے اس سے خروم رکھنا اور اگر میں تیری عبادت طاعتات سے لئے

کرتی ہوں تو مجھے اپنے صہبائے لا اذنوں سے محروم نہ رکھنا۔“

طاقت میں تار ہے نہ سے داکھن کی لاگ

دورخ میں ذالی دے کوئی لے کر بہشت کو

آپ کی ایک دعا۔

”اے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں میری تہناتوں کا مرکز بنو، میری میری بساط کے مطابق اور میری طرف سے ہے اپنی طرف سے جو تیرے شاہان ہوں۔“

رات کو عشاء کے بعد آپ یوں مجھ متاجات ہو جاتی تھیں کہ:

”اے پروردگار! امہ و نجوم روشن ہو گئے، تیری مخلوق بستروں پر رواں ہے امراء اور بادشاہ نے اپنے دروازے مقفل کر لئے ہیں، ہر دوست اپنے دوست کے پاس محفلوت ہے اور میں یہاں تیرے سامنے تیرے زور و کھڑی ہوں۔“

دن نکلنے پر آپ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتیں:

”اے اللہ! رات بیت مئی، کاش مجھے معنوم ہوتا کہ تو نے میری مخلوق توں فرمائی ہے؟ تیری عزت کی قسم! میرا یہی طریقہ ہے کہ جب تک تو مجھے جواب نہ دے گا اور اگر تو مجھے اپنے در سے دھکا بھی دے گا تو میں نہ ہوں گی کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر گیا ہے۔“

ہے دعا یاد نہ زرقا دعا یاد

اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد

ماخذ و مصادر

اُمہات الکتاب

اس باب میں ہم حضرت رابعہ بصریؒ کی سوانح حیات کے بنیادی ماخذ کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کتاب ہذا کی تالیف و تدوین میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان کا بھی تذکرہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم تصوف کی اُمہات الکتاب کا بھی ذکر کریں گے جن سے نہ صرف حضرت رابعہ بصریؒ کی حالات زندگی بلکہ تصوف کی مبادیات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق تصوف کی قدیم ترین کتاب جو کسی مصوفی نے لکھی وہ جناب شیخ ۱؎ رث عباسی کی کتاب ”رعاية المحقوق اللہ“ ہے جس کا تذکرہ ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ نے حضرت شیخ حارث کامیں بریجنڈہ پر اپنی تحقیقی کتاب میں کیا ہے جبکہ تصوف کی پانچ اُمہات الکتاب درج ذیل ہیں۔

۱۔ کتاب المجمع فی المصوف۔ یہ عربی زبان میں ہے، اس کے مصنف جناب

عبداللہ بن علی ابو نصر سراج طوسی بریجنڈہ ستی 378 ہجری بمطابق 987 عیسوی

ہیں۔

۲۔ المعروف لمذہب اہل المصوف۔ یہ بھی عربی زبان میں ہے اور اس کے

مصنف جناب شیخ ابو بکر ہادی مؤلف متوفی 390 ہجری بمطابق 1000

عیسوی ہیں۔

۳۔ کشف المحجوب۔ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اس کے مصنف حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ متوفی 465 ہجری بمطابق 1072/1073 عیسوی ہیں۔

۴۔ الوسالہ فقیرید۔ اس کی زبان عربی ہے اور یہ جناب ابو القاسم عبد الکریم القشیری متوفی 465 ہجری بمطابق 1072/1073 عیسوی کی تصنیف ہے۔

۵۔ عوارف المعارف۔ یہ بھی عربی میں لکھی گئی اور اس کے مصنف شیخ شہاب الدین سروردی رحمہ اللہ متوفی 632 ہجری بمطابق 1234 عیسوی ہیں۔

ان کے علاوہ بھی دیگر کئی مشہور و معروف کتابیں ہیں ان کا ذکر پیش خدمت عالی

ہے۔

شیخ فرید الدین عطار غفرلہ

زمانی اعتبار سے تو سب سے پہلے ابو نصر سراج رحمہ اللہ کی کتاب المعصوم فی تصوف کا ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء بنیادی کتاب ہے جس پر حضرت رابع ہجری رحمہ اللہ کی سوانح کا دار و مدار ہے، لہذا ”تذکرہ الاولیاء“ کا ذکر ہی سب سے پہلے واجب ہے۔

تذکرۃ الاولیاء

حضرت رابع ہجری رحمہ اللہ کی سب سے جامع اور مکمل سوانح حیات جواب تک موجود ہے فارسی کے مشہور صوفی شاعر جناب شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ متوفی 620 ہجری بمطابق 1230 عیسوی کی ہے، چھٹی صدی ہجری کے آخر میں لکھی جانے والی تصوف کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب ہے۔ سات سو سال گزر جانے کے باوجود تذکرہ کی

شہرت اسی طرح قائم ہے۔ طبقات الصوفیہ کے بعد عرفاء و صلیحہ کا سب سے جامع تذکرہ ہے جس کے اردو تراجم برصغیر میں دتوں سے شائع ہو رہے ہیں۔ یہ دنیائے تصوف کا قدیم اور سب سے پہلا "تذکرۃ الاولیاء" ہے جو فارسی میں ہے۔ یہ متانویں صوفیاء کی زندگی کے حالات، سوانح اور اقوال پر مشتمل ہے۔

واحد نثری تصنیف

مشہور مستشرق ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ اس کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار چشتیہ نے اپنی طویل زندگی میں کئی ادبی کاموں کی تحکیم کی اور تقریباً ایک سو چودہ کتابیں لکھیں۔ انہوں نے اپنی زیادہ کتب شاعری میں تصنیف کیں۔ لیکن "تذکرۃ الاولیاء" ان کی واحد تصنیف ہے جو نثر میں ہے۔ اگرچہ وہ شاعر کی حیثیت سے شہرت دوام سے، ہر دور تھے لیکن اپنے فلسفیات اور صوفیانہ تصورات کے حوالے سے بھی خاصے معروف و مشہور تھے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی جملہ تصانیف بلکہ ان کی اپنی زندگی کا مرکز و محور بھی تصوف تھا۔ تذکرۃ الاولیاء ان کی شاہکار کتاب ہے جو مصوف نے میسر شدہ کروں اور تصوف کی کتابوں کی مدد سے کافی تحقیق و تلاش کے بعد لکھی جس میں صوفیاء کی زندگیوں، ان کی تعلیمات، اور ان کے اقوال کو جمع کیا گیا۔ ڈاکٹر محمود الرحمن صاحب "تذکرۃ الاولیاء کے بارے میں اپنی کتاب ذکر جمیل (جو دراصل تذکرۃ الاولیاء کا ہی آسان اور سلیس ترجمہ ہے) کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ تذکرۃ کی نوعیت حقیقت میں صوفیاء کے انسانیت کو بینا کی سی ہے۔ جس میں شیخ نے شاہراہ اسلام، شیوخ بلند مقام اور انبیاء کرام کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ ان کی جتنی جاگتی تصویریں نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ نامور استاد پروفیسر نکلسن نے 1905ء میں اس کتاب کو ایک مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع کیا جس میں شیخؒ کے حالات پر تفصیلاً تبصرہ بھی کیا، بعد ازاں انگلستان ہی کے مشہور مستشرق اور

کیمرج کے استاد پروفیسر اے۔ جے۔ آربری نے شیخ رحمہ اللہ سے اپنی دینی عظمت کا اظہار یوں کیا کہ تذکرہ الاولیاء کا انگریزی زبان میں نفع و فایز ترجمہ کیا۔

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹ صاحبہ اپنی کتاب "Rabia The Mystic" کے باب "مأخذات ومصدر" میں لکھتی ہیں کہ اگرچہ شیخ رحمہ اللہ نے صوفیاء کے حالات و واقعات کے بارے میں اپنی معلومات کے حصول کا ہلکا سا اشارہ یا حوالہ نہیں دیا اور ان کے کئی واقعات تاریخی حقائق و معلومات کے برعکس بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کے بیانات کی تصدیق کر کے لئے واقعی شہادتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں مثلاً:

حضرت رابعہ بصریؒ کی غلامی کا قصہ:

شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، حضرت رابعہ بصریؒ کی جوانی میں ان کے غلام بنائے جانے، فروخت کرنے اور پھر ان کو آزادی ملنے کے واقعات بیان کرتے ہیں جبکہ ان کے دیگر سوانح نگار، انہیں آزاد خاتون کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہم واقعی شہادتوں اور عقلی دلائل سے جناب شیخ رحمہ اللہ کے موقف کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریؒ کو قبائلی نام تو دیا گیا لیکن ان کو اپنے والد کے نام سے کبھی بھی پکارا نہیں گیا۔ حالانکہ تمام عالم اسلام میں آج تک غیر شادی شدہ خواتین کو خطاب کرنے کا یہی طریقہ رائج ہے مثلاً تاریخ میں ان کی ایک ہم نام رابعہ شامیؒ رحمہ اللہ تھی خاتون لوزری ہیں جو آپ سے چھ برس قبل وفات پائی تھیں، انہیں ہمیشہ اپنے والد کے نام پر رابعہؒ رحمہ اللہ بنت اسماعیل کہہ کر پکارا گیا جبکہ تاریخ میں ان کے سلسلہ نسب کا تفصیل بھی موجود ہے جبکہ حضرت رابعہ بصریؒ کا کوئی جدی نام نہیں ملتا لہذا ان کو اپنے قبائلی نام کی مناسبت سے عدویہ پکارا گیا۔ یہ اس بات کی مضبوط شہادت ہے کہ وہ غلام بنائی گئیں تھیں اس بنا پر ان کا سلسلہ نسب معلوم نہ ہو سکا۔ جن محمالک میں غلامی کا رواج رہا

ہے وہاں اکثر یہ موردِ حال رہی ہے۔

دوسرا ثبوت

ایک اور بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ آزاد مسلمان خاتون ہمیشہ اپنے مرد سرپرستوں، والد، بھائی، خاوند یا چچا کی زیرِ سرپرستی رہتی ہے، ان سرپرستوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی تولیت میں موجود لڑکی کا نکاح اپنی مرضی سے کر سکیں اگرچہ مسلم قانون کے مطابق تکنیکی طور پر لڑکی کی مرضی ضروری ہے لیکن اسے غیر شادی شدہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی کسی سوانح عمری میں کوئی ایسی شہادت موجود نہیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کسی کی سرپرستی میں رہی ہیں جبکہ اس کے برعکس یہ واضح ہے کہ انہوں نے شادی کی کئی پیش کشوں کا آزادانہ انکار کیا ہے اور پھر ان کے مجدد رہنے کا فیصلہ خود اس بات کا کھلا اور مضبوط ثبوت ہے کہ ان کا کوئی معلوم رشتہ دار نہ تھا جو کم از کم ان کی جوبلی میں انہیں مسلم خاتون کے متعلق نکاح کے ناقابلِ تفسیر قانون اور رواج کی پیروی کا پابند کرتا جبکہ ایک آزاد کردہ غلام اپنی مرضی سے اپنا راستہ خود چننے کا اختیار رکھتا ہے اور اس پر جبر کا کسی کو بھی حق نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کا عمر بھر اپنی مرضی سے تجرد کی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید کرتا ہے۔

خراجِ تحسین

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں جس کا اندازہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے:

هفت شهر اندر عشق را عطار محبت

ماہنوز اندر حمیت کچھ اہم

مولانا رومؒ نے شیخ فرید الدین عطارؒ کو خزانہ حسیں میں ٹھکانے کر کے دھوئے
کہتے ہیں کہ:

”عطارؒ نے عشق کے ساتھ شہروں میں گھوم پھر چکے ہیں جبکہ میں
ابھی عشق کی کچی کے ایک سوڑ پڑی پھنسا ہوا ہوں۔“

اسی مہراج شیخ محمد دھوتڑیؒ نے اپنی مشہور نگارشوں میں فرمایا:

مرا دہن شاعری خود عطار عابد

کہ صد قرن مال عطار فائد

وہ کہتے ہیں کہ:

”مجھے شاعری سے کوئی ناہمی نہیں لیکن عطارؒ نے جو کچھ تو صدیوں میں ایک

ی پیدا ہوتا ہے۔“

حضرت علامہ ذوالقرنینؒ نے بقول انہیں فارسی گو شعراء میں عشق
روں میں عطارؒ کا جو بلند مقام حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔

آپؒ کی وفات کے تقریباً دو سو سال بعد فارسی کے مشہور شاعر کا جی نیشاپوری
نے ”سپہویوں خزانہ حسیں“ میں لکھا:

”میں بھی عطارؒ کی طرح گماں نیشاپور سے تعلق رکھتا ہوں لیکن

حقیقت یہ ہے کہ میں نیشاپور کا ایک کانا ہوں جبکہ عطارؒ وہاں

کے مہاب تھے۔“

حالات زندگی

آپؒ کا نام محمد بن ابی بکر ابراہیمؒ تھا کسیت ابو حامد، لقب فرید الدین اور تخلص
عطار تھا۔ آپ اپنے لقب اور تخلص یعنی فرید الدین عطارؒ کے نام سے مشہور ہوئے

آپ نیشاپوری کی ایک نواحی بستی ”کوکان“ میں سن 1120ء میں پیدا ہوئے اسی نسبت سے نیشاپوری کہلائے۔ آپ کے والد تاجر پیشہ صوفی تھے، ان کا عطر اور ادویات کا وسیع کاروبار تھا۔ عطار جو پیشہ ابھی کم سن ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا یوں آپ کو دورے میں ایک وسیع و عریض کاروبار ملا۔

تعلیم و تربیت

آپ کی والدہ چونکہ خود پڑھی لکھی خاتون تھیں لہذا انہوں نے عطار جو پیشہ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا اور انہیں دینی تعلیم کے علاوہ خصوصی طور پر تصوف سے شناسائی دلائی اپنی والدہ ہی کی تربیت کے نتیجے میں آپ کو مذہب سے لگاؤ و روحانیت سے نسبت اور تصوف سے تعلق پیدا ہوا آپ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مشہد میں بھی مقیم رہے، وہاں ہی پر آپ نے والد کا عطر اور ادویات کا کاروبار سنبھال لیا، ساتھ ہی آپ نے حکمت و طبابت بھی شروع کر دی روایت کے مطابق آپ کے مطلب پر پینکڑوں، مرہض و روزانہ آیا کرتے تھے۔

کایا کلب

کہتے ہیں ایک دن آپ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک درویش آیا اور آپ کی دکان اور اس کے مال و متاع کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر اس نے ایک مرد آہ کھینچی۔ شیخ کو یہ سب اچھا نہ لگا اور کہا جاؤ بابا اپنا راستہ لو۔ درویش نے کہا ہمارا جانا تو کوئی مشکل نہیں، ہمارے پاس ہے ہی کیا ایک کفکوئی اور ایک یہ پیوند لگا کر دے۔ تم بتاؤ کہ یہ اتنا ساز و سامان اور دولت چھوڑ کر کس طرح جاؤ گے؟ شیخ نے جھنجھلا کر کہا جیسے تم جلاؤ گے ویسے ہی ہم بھی چلے جائیں گے، درویش نے یہ سن کر کہا اچھا

ہماری طرح جاؤ گے، اچھا بھی، بہتویوں جاتے ہیں یہ کہہ کر درویشی نے تشکول سر کے نیچے رکھا اور بیٹ گیا۔ اویچی آواز میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ پڑھا ایک نعرہ مارا اور جان بچ ہو گیا۔ شیخ فرید الدین عطارؒ کے قلب و ذہن پر اس واقعہ کا ایسا اثر ہوا کہ وہیں کھڑے کھڑے دکان کا سارا ساز و سامان اور مال و دولت اللہ کی راہ میں اٹا دیا اور فقیری اختیار کر لی۔

بعد ازاں اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ شیخ زکین الدین عکافؒ کی خانقاہ چلے اور کئی سال وہاں رہ کر طریقت کی تعلیم حاصل کی پھر آپ شیخ مہد الدین بغدادیؒ کے مرید ہوئے اور کوفہ، مصر، رے، دمشق، مکہ، ہندوستان اور ترکستان کی سیاحت کی۔ بالآخر غیشا پور آکر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ سفر میں آپ اولیائے کرام سے نہ صرف بالشفاعہ ملے بلکہ ان کی تعلیمات، اقوال، سوانح اور ان کی عمل کیغیات بھی لکھ کر جمع کرتے رہے۔

آپ کی تصانیف

شیخؒ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے وہ شاعر، لکنا تھے، اور خود بھی سلوک، معرفت، علم و دانش، تدبر و فراست کے بلند مقام پر فائز تھے، آپ نے ایک سو چودہ کتابیں تصنیف کیں جن میں سے چند مشہور ترین درج ذیل ہیں:

☆ اسرار نامہ

☆ الہی نامہ

☆ اشتر نامہ

☆ پند نامہ

☆ علاج نامہ

☆	فہرستہ
☆	تذکرۃ الاولیاء
☆	متعلق المطر
☆	حقائق الجواہر
☆	رایح النبی عطر
☆	سائیا غیب
☆	شرح وقلب
☆	کثر الحقائق
☆	مقارح الفتوح
☆	اور مظهر النبیؐ عرب و ملی ذکر ہیں۔

شہادت

آپ کو 620 ہجری بمطابق 1230 عیسوی ایک بد بخت ۲۲ تازی سنگول
نے شہید کر دیا لیکن اس ظالم تازی کے قتل کرنے کے بعد جو آپ آج بھی زندہ ہیں
کیونکہ۔

کشنگان ختم نسیم را
ہر زمان از عجب حق دیگر است
آخر میں شیخ فرید الدین عطار برہنہ کی اپنی مناجات کا ایک شعر پیش خدمت

ہے

بادشاہا! حرم ما را در محراب
ما گند محراب ہم را در محراب

الجاہز رحمۃ اللہ علیہ

اولین مصنف جنہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کا ذکر کیا وہ الجاہز رحمۃ اللہ علیہ متوفی 889 عیسوی تھے۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تھے اور معروف مفکر تھے۔ آپ نے "کتاب المحیوان" اور "کتاب البیان والہیان" لکھیں۔ موطا الذکر کتاب فن خطابت کی مشہور کتاب تھی بہر کیف ان دونوں کتابوں میں حضرت رابعہ بصریؒ کا ذکر ہے۔

القیسہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر درج کیا گیا تھا زمانی قربت کی وجہ سے حضرت رابعہ بصریؒ کے بارے میں ان کے حوالہ جات بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ الجاہز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن میں سے حضرت رابعہ بصریؒ کے بارے میں جانتے ہوں کیونکہ ممکن ہے وہ ایسے لوگوں سے ملے ہوں یا انہیں جانتے ہوں جو حضرت رابعہ بصریؒ سے زوالی طور پر واقف ہوں کیونکہ حضرت رابعہ بصریؒ بھی بصرہ کی رہائشی تھیں اور الجاہز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی شہر تھا۔ پھر وہ ایک آزاد خیال مفکر تھے جن کے ہاں ہر طرح کے خیالات رکھنے والے دانشور ضرور آتے ہوں گے جسکی وجہ سے وہ حضرت رابعہ بصریؒ کے حالات زندگی اور ان کے اقوال و تعلیمات سے آگاہ تھے۔ ان کی یہ کتابیں اب کہیں موجود ہیں لیکن قدیم کتابوں میں ان کی کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں۔

شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ

سونی مسلک کے سب سے اہم اور پہلے تہذیبیہ کا نام "کتاب اللمع فی التصوف" ہے جس کے مصنف ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 378 ہجری برحق 987 عیسوی تھے۔ یہ سلفیانہ مضامین کی اولین کتاب ہے، یہ عظیم اور بنیادی نوعیت کی کتاب ہے جس میں صوفیوں کے عقائد و روشنی ل کا تجزیہ و تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے

کے صوفیاء کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ابوالنصر سراجؒ نے صوفیاء کے خیالات سے تعلق رکھا ہے اپنے خیالات پیش نہیں کئے انہوں نے ان کی کتابوں اور ذرائع روایات کا حوالہ دیا ہے اور زیادہ تر ان کی۔ سادگی، بیان کی میں، بالکل ابتدائی تاریخ اور موضوع کو برتنے کے طریقے کی وجہ سے ابوالنصر سراجؒ کی تصانیف کا کام بہت اہمیت کا حامل ہے۔

کتاب اللع بہت حیرت انگیز کتاب ہے جو مشہور و مستند ہے، یہ مناسب عربی زبان میں ہے، چوتھی صدی ہجری کی تصنیف ہے۔ اس میں نہ صرف کہا تمیں، اقوال اور واقعات بیان کئے گئے ہیں بلکہ کتاب کو عارفوں کے خطوط سے بھی مزین کیا گیا ہے، علاوہ ازیں اس کے مقدمین میں تصوف کی حقیقت، مقام عرفان و صوفیاء، عارفوں اور صوفیاء کی اہمیت، سالک طریقت کے مقامات، مشائخ کے مناقب و احوال، کرامت و خوارق، عادات صوفیاء و مشاغل ہیں۔ یہ کتاب انیسویں صدی تک نایاب تھی، بیسویں صدی کے عظیم مشرق پرانیسٹن نے تلاش و کوشش کے بعد مقدمے کے ساتھ اس کو 1914ء میں شائع کیا۔ پروفیسر اے جے آر بری کا کہنا ہے کہ کتاب اللع دیانت داری سے لکھی گئی اور آکسی کی بھرپور آئینہ دار ہے (تاریخ فلسفہ تصوف) کتاب اللع کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے مترجم کا نام ڈاکٹر عزیز محمد حسن ہے، یہ کتاب ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کی ہے۔

حالات زندگی

آپ کا نام عبداللہ بن علیؓ اور کنیت ابوالنصر تھیں سراج تھا۔ آپ کا لقب ملاؤس الفقیرؒ بھی تھا۔ آپ طوس میں پیدا ہوئے، ورنہ انشیرین سے منسوب ہوتا ہے کہ آپ عربوں کے مشہور قبیلہ جویم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابوالنصر سراجؒ نے زایدوں کی اولاد تھی، انہوں نے تصوف کی تائید میں شرعی دلائل و براہین پیش کئے، اسی لئے آج تک وہ مشائخ و

صوفیاء کے لقیہ مانے جاتے ہیں، آپ رجب 378 ہجری بمطابق 987 عیسوی خیشاپور میں نماز کے دوران فوت ہوئے۔ جبکہ محجّات الافس کے مطابق ان کی تدفین طوس میں ہوئی۔ عبداللہ جددریا آبادی نے بھی اپنی کتاب "تصوف اسلامی" میں ابو نصر سراج بخاریؒ کی تاریخ وفات 378 ہجری لکھی ہے۔

ایک واقعہ

کشف المحجوب میں ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے جس کو محجّات الافس میں مولانا عبدالرحمن جانیؒ نے یوں درج کیا ہے:

"ایک دفعہ آپ رمضان میں بغداد پہنچے تو مسجد شریفہ میں آپ کو ایک انگ جمرہ دیا گیا اور رویشوں کی امامت بھی آپ کے سپرد کی گئی۔ آپ عید تک اپنے اصحاب کی امامت کرتے رہے، اس دوران تراویح میں آپ نے پانچ قرآن مجید ختم کئے، ہر رات خادم حجرے میں آپ کو ایک روٹی دے جاتا تھا جب عید کا دن آیا تو آپ وہاں سے چلے گئے خادم نے دیکھا تو حجرے میں تھیں کی تھیں روٹیاں واپس ہی پڑی تھیں۔"

ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے حالت وجد میں چلنے ہوئے انگوروں پر سجدہ کر دیا لیکن آپ کا بال بھی بیکانہ ہوا۔ آپ نے طویل سیاحت بھی کی، اسی وجہ سے آپ نے کتاب الفہرست میں متعدد شہروں کا ذکر کیا ہے جن میں بصرہ، بغداد، دمشق، رملہ، اطاکیہ، صور، طرابلس، حمزہ، کابریہ، دیلم، بسطام اور تسعہ وغیرہ شامل ہیں۔

انہوں نے اپنی کتاب میں جن جن واقعات کا تذکرہ کیا جو اقوال بیان کئے ان کی اسناد بھی بیان کیں جس کی وجہ سے کتاب کی قدر و منزلت میں گراں قدر اضافہ

ہوا۔ کتاب میں ان ائمہ کا ذکر انفرادی کی فہرست موجود ہے جن سے آپ نے پیروی کی۔ ابو نصر سراج رحمہ اللہ کی کتاب میں تصوف کا اصل اصول قرآن و سنت کو ہی قرار دیا گیا ہے۔

شیخ محمد بن ابوبکر الکلا بادی رحمہ اللہ

تصوف کی دوسری کتاب ”التعريف لمذهب اهل التصوف“ ہے جس کے مصنف محمد بن ابوبکر الکلا بادی رحمہ اللہ متوفی 390 ہجری بمطابق 1000 عیسوی تھے۔ ان کی ایک اور بھی مشہور کتاب ”معانی ملاکبر“ ہے۔ ان دونوں کتابوں میں حضرت راہب بصری رحمہ اللہ کے حوالے موجود ہیں اور اہل الذکر میں بن کی مشہور کلمہ ”وہمیتوں“ کا متن بھی موجود ہے لیکن یہ ”قوت القلوب“ کا متن ہے۔ یہ دو مختلف ہیں۔ ابوبکر الکلا بادی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو بلند مقام حاصل ہوا، اس کی کئی بار دہائیوں نے شریعتیں نکھیں جن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی مشہور شرح بھی ہے۔

آپ کا چچا امام محمد بن ابراہیم ابوبکر بن ابی کلا بادی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کی کتاب اس قدر قیمتی اور بلند پایہ ہے کہ صاحب کشف الظنون جناب حامی خاں نے اس کے بارے میں بتایا کہ مشائخ صوفیہ اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ لولا التصوف لسا اعرف التصوف یعنی اگر کتاب اعراف نہ ہوتی تو تصوف کو کس طرح پہچاننا چاہتا۔ یہ کتاب عربی میں ہے، یہ نہ صرف شائع ہو چکی ہے بلکہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں صوفیاء کے عقائد اور احوال و مقامات درج ہیں جو تحقیقی انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔ خود مصنف شیخ محمد بن ابوبکر الکلا بادی رحمہ اللہ کا شمار بلند صوفیہ میں ہوتا ہے۔ ان کی کتاب تصوف میں سند کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کتاب اہل علم کی طرح چوتھی صدی ہجری کی تصنیف ہے اور قندیم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔

شیخ ابوطالب الحلی رحمۃ اللہ علیہ

ابوطالب الحلی ہمدانی کا نام شیخ محمد بن علی بن عیسا الحارثی متوفی 386 ہجری بمطابق 996 عیسوی ہے اور آپ کی مشہور کتاب تصنیف کا نام "قوت القلوب فی معاملة المعصوب" ہے۔ جسے عام طور پر "قوت القلوب" کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ قوت QUT ہے جس کا مطلب ہے غذا یا خوراک قوت القلوب یعنی دلوں کی غذا یہ ایک بہت جامع تصنیف ہے مولانا عبد الرحمن مابی ہمدانی "لمحات الانس" میں فرماتے ہیں کہ:

"طریقت اور سوک کے دقیق مسائل ان سے پہلے کسی نے پیش نہیں

کئے تھے۔ یہ کتاب عربی میں ہے 1310ھ میں مصر میں کسی معتبر

مخطوطے سے حاصل کر کے اس کو شائع کیا گیا تھا، متوسلین و

متاخرین صوفیاء کی تصانیف میں اس کے متعدد جگہ پر حوالے دیئے

گئے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ادب تصوف اور صوفیاء کی

نظر میں یہ کتاب بہت مقبول اور اہمیت کی حامل ہے۔"

حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری المعروف داماد شیخ بریلوی نے کشف المحجوب

اور شیخ شہاب الدین سیر دردی بریلوی نے اپنی کتاب "عوارف المعارف" میں اس کے

حوالے دیئے ہیں اس کتاب میں صوفی کا مسلک شریعت کے اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔

شیخ ابوطالب الحلی ہمدانی ایک عابد اور صوفی استاد تھے آپ مکہ، بصرہ اور بغداد میں

رہے اور درک و تدريس کے شعبے سے منسلک رہے۔ آپ کی کتاب صوفیانہ تعلیمات پر ایک

ابتدائی کتاب بھی جاتی ہے، اس کتاب میں آپ نے کئی بار حضرت رابعہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو

ذکر کیا ہے اور ان کی زندگی کے واقعات لکھے ہیں، ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے اور سب

سے بڑھ کر آپ کی دو جہتوں والی فہم بھی درج کی ہے اور قلمی لحاظ حد تک اس پر اپنا تبصرہ بھی

رقم کیا ہے۔ شیخ ابو طالب کی برہنہ مذہب میں ڈوبے نظر آتے ہیں، احادیث کو جامع طور پر حوالے کے لئے درج کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ صوفیاء کے عقائد اور اشغال قرآن و سنت کے مطابق ہیں آپ نے "توت القلوب" میں دلائل بہت احتیاط سے دیئے ہیں اور غیر روحانی قسم کے حواجات سے اجتناب کیا ہے، یہ تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ جس میں صوفیانہ نظریات کو باقاعدہ اور منظم انداز میں پیش کیا گیا ہے، امام غزالیؒ نے بھی اس کتاب سے خوش چینی کی ہے، تاریخ فلسفہ تصوف میں پرفیسر آر۔ جے۔ آربری نے توت القلوب کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ اس کتاب میں مذہبی رسومات و عبادات کے ساتھ ساتھ مادیات نقطہ نظر بھی کارفرما نظر آتا ہے۔ آپ کا سال وفات 386 ہجری بمطابق 996 عیسوی ہے۔

الہمد للہ
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت رابعہ بصریؒ کے ماخذ کے طور پر ابن کاذکرہ واکثر مادگریٹ سمٹھ صاحبہ نے اپنی کتاب "رابعہ دی مسک" (Rahia The Mystic) میں کیا ہے۔ آپ انجیل کے راہنما تھے، ان کی کتاب کا ہم "شکوہ الغرائب" تھا۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں حضرت رابعہ بصریؒ کی شیخ عبدالواحد بن زید بوہلیہ (جو حضرت رابعہ بصریؒ کے معاصر اور ہم مسلک تھے) کے ساتھ ملگنی کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات اس الفاظ سے منفرد ہے کہ کسی اور مصنف نے اس ملگنی کا ذکر نہیں کیا البتہ ان کتابوں میں شیخ عبدالواحد بن زید بوہلیہ کی طرف سے حضرت رابعہ بصریؒ کا رشتہ باہگنے کا ذکر ضرور ملتا ہے جس کا آپ نے ختی سے انکار کر دیا تھا۔

حضرت ابو نعیم الاصفہانیؒ

مشہور زمانہ عالم اور محدث حضرت ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاصفہانیؒ متوفی

430 ہجری بمطابق 1038 عیسوی کی تصنیف کا نام "حلیۃ الاولیاء" ہے جس کا دوسرا نام "حلیۃ الابراہیم" بھی ہے۔ یہ پانچویں صدی ہجری کی تصوف کے موضوع پر گرامر اور تصنیف ہے، عربی زبان میں صوفیہ کرام کا ایک مستند اور قدیم تذکرہ ہے جو شیخ ابو بکرؓ نے اپنی وفات کے آٹھ سال پہلے من 422 ہجری میں لکھا۔ یہ کتاب 1350 ہجری میں مصر میں طبع ہو چکی ہے، اس میں 686 صوفیائے کرام کا تذکرہ ہے، حالات اگرچہ مختصر ہیں لیکن مستند طریق پر منضبط کئے گئے ہیں، اس میں صدر اسلام سے قرن چہارم تک کے زہاد و عباد اور ارباب طریقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ان کے انفرادی خیالات، مواظبات و ادب طریقت اور نقص العین بھی شامل ہیں۔ یہ ایک جامع تالیف ہے، مورخین علامہ ذہبیؒ، بیہقیؒ اور علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اس کتاب کے حوالے اپنی اپنی تاریخی کتب میں دیے ہیں۔

ہذا کتاب ہذا کے واقع ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اکثر ماہرین سمجھ صاحب کے مطابق یہ کتب عظیم ترین اہمیت کا اذیلین مانند ہے۔ اس کتاب میں حضرت رابعیؒ کے کئی حوالے موجود ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت رابعیؒ کی سوانح کے بارے میں ایک کمال کتاب بھی لکھی تھی جس کا نسخہ قسطنطنیہ میں موجود ہے، اگر اس کتاب کا ترجمہ ہو گیا تو حضرت رابعیؒ کی زندگی اور تعلیمات کے کئی گوشے سامنے آجائیں گے۔ "حلیۃ الاولیاء" دس جلدوں کا ایک انسائیکلو پیڈیا ہے۔

امام ابو القاسم عبدالکریم القشیریؒ

آپ کا نام عبدالکریم بن ہوازن بوہلولی تھا، آپ کی کنیت ابو قاسم تھی، آپ شیخ طریقت تھے۔ آپ 986 عیسوی میں خیشاپور میں پیدا ہوئے، آپ نے اسلامی تعلیم کے

ساتھ ساتھ تصوف کی تعلیمات بھی حاصل کیں۔ آپ اپنی عمر کے اختتام تک بغداد میں حدیث کے استاد بھی رہے۔ "رسالہ" آپ کی تصنیف ہے، یہ حجاز اور مسقط نامہ ہونے کی بنا پر "رسالہ بغدادی" اور مصنف کے نام کی مناسبت سے "رسالہ قطبی" کہلاتی ہے، اس کی زبان عربی تھی، یہ کتاب 1342 ہجری میں مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کو فوراً ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یہ عام مقبول ہے۔ اس واقعہ نے بڑی مقبولیت دی، برصغیر میں اس کتاب کو چشم، سیر اور یہ اور قاریہ سلاسل میں بڑی پڑائی حاصل ہوئی، یہ کتاب بیوشہ۔ صوفیائے کبار مثلاً درق اور وہ مہدیان یا مہدائوں کے دربار میں دیتے رہے اور اس نے معاملات کی تائید میں آتے رہے، اس کتاب کا ہر کچھ رسالہ ہے مگر یہ اپنی جامعیت میں کامل ہے اور صوفی تعلیمات کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سند اور حوالے کی کتاب ہے، اس میں امام نے بڑے مربوط انداز میں صوفیانہ نظریاتی و حاشیہ کا ذکر کیا ہے، یہ چونکہ اعلیٰ درجے کی کتاب ہے لہذا اس کی اہمیت سے شریعتیں بھی لیں۔ وہ ایک با اصول اور محتاط مصنف تھے جو اپنی استاد درق کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔

رسالہ میں نبیوں نے حضرت رابعی رحمۃ اللہ علیہ کا کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے اور آپ کی تعلیمات درج کی ہیں۔ آپ کے عرس کی وصیت سے لے کر کئی واقعات نقل ہیں جن کا تعلق صوفیانہ راستے کی کئی مقامات سے تھا۔ حضرت رابعی رحمۃ اللہ علیہ ان بڑے صوفی مصنفین کے نزدیک ابو مصوفی استاذ ایک قابل قیوس سند بن چکے تھے۔

رسالہ میں حضرت رابعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بیدہ و بیدہ مقامات پر کیا گیا، بیدہ اس میں 83 مشہور، معروف، شائع صوفی۔ کلمات زندگی بھی لکھے گئے اور پھر اس کے بعد صد صحاح صوفیاء کی تشریح بھی لکھی ہے اس کے بعد اہل مکتب کے اداریہ و مقامات اور بیان کیا گیا ہے، اور خدشا کلمات کا بھی ذکر ہے۔ امام نے 465 ہجری رحلت فرمائی 4/14 عیسوی کو فوت پائی۔

السراج القاری محمد بن یوسفؒ

مشہور مستشرق ڈاکٹر مارٹن سمیٹھ کے مطابق کم شدہ متفقین جنہوں نے حضرت راجہ بصریؒ کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک السراج القاری محمد بن یوسفؒ بھی تھے جنہوں نے "مصادر العشاق" (عشاق کے بارے میں نظمیں) نامی کتاب لکھی، اس کتاب میں حضرت راجہ بصریؒ کا ایک خواب بیان کیا گیا ہے جو کسی ابتدائی معنف کی کتاب میں نہیں۔ انہوں نے حضرت راجہ بصریؒ کا ایک اور واقعہ بھی بیان کیا ہے جو صرف "حلیۃ الاولیاء" میں ابو نعیم الاصفہانیؒ نے درج کیا ہے، السراج القاریؒ نے 1106 عیسوی میں بغداد میں وفات پائی۔

امام غزالیؒ

امام غزالیؒ کا نام محمد بن محمد بن یوسفؒ، کنیت ابو حامد، نور قلب مجتہد الاسلام ہے۔ آپ 450 ہجری مطابق 1059 عیسوی طوس کے ایک قصبہ غزال میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے غزالی کہلائے۔ آپ کے والد ایک درویش صفت انسان تھے، جب آپ پندرہ سال اور آپ کے بھائی احمد غزالیؒ بارہ تیرہ سال کے ہوئے تو آپ کے والد انتقال کر گئے، آپ ابتدائی تعلیم کے حصول کے لئے طوس کے مدرسہ میں داخل تھے وہاں سے فارغ ہو کر آپ علوم خداوندی کی تحصیل کے لئے یشاپور چلے گئے، جہاں امام الحرمین ابو العالی جوینیؒ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ امام کی وفات کے بعد آپ کو معلم دوست وزیر خواجه نظام الملک طوسی نے مدرسہ نظامیہ بغداد کی صیغہ صدارت پیش کی جسے آپ نے ایک درباری محاورے میں نیچے کے بعد قبول کر لیا، وہاں آپ 478 ہجری سے 489 ہجری تک تصنیف و تالیف میں مصروف رہے، پھر کچھ عرصہ بعد جب مدرسہ اعلیٰ جناب علامہ حسین

بن علی طبری رضی اللہ عنہ وفات پانچویں تو آپ کو اس منصب کے لئے چن لیا گیا، بغداد اور مدینہ شام کے عطا کردہ خیالات کا انکشاف تھا وہاں شیعہ تھی، معتزلی، زیدیت، مجوسی، یہودی اور عیسائی باہم مناظروں میں معروف رہتے تھے، ایسے میں امام ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تجسس طبیعت تقلید کے بندھن سے آزاد ہو چکی تھی اور آپ کا رجحان تصوف کی طرف ہوتا چلا گیا، پھر آپ بغداد سے چلے گئے اور دمشق پہنچ کر وہاں کی جامع مسجد میں ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو گئے وہیں آپ شیخ ابوبکر فارسی رضی اللہ عنہ کے وسیع حق پرست پر بیعت ہو گئے۔

آپ نے اسی جذب و شوق اور عشق کے غلبے میں اپنی عقیم "سب احیاء العلوم" لکھی، یہ عربی میں تھی جس سے آپ کے تلمیذین کا بنوئی اندازہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں جن میں سے کیمائے سعادت، تہذیب الفلاسفہ، تہذیب الاخلاق، تفرقہ بین الاسلام و زندقہ، القسط المستقیم، مقاصد الفلاسفہ، المعتمد من اللہ ل اور منہاج العابدین مشہور ہیں۔

وفات

آخری عمر میں آپ بالکل علحدہ مرتاض بن گئے تھے اور شب و روز مجاہدے میں بسر کرتے تھے تاہم تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی ساتھ جاری رکھا۔ امام نے 14 جمادی الثانی 505ھ ہجری بمطابق 1111 عیسوی میں طائران کے مقام پر وفات پائی اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کے بھائی امام اسماعیل رضی اللہ عنہ کی روایت جو امام ابن الجوزی رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے کہ ہجر کے دن امام ابوبکر رضی اللہ عنہ صبح کے وقت بستر سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی پھر کفن منگوایا، آنکھوں کو لگا یا اور کہا آقا حیرانکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر لیٹ گئے اور جان جاں آفرین کے سپرد کردی لوگوں کی نظر میں تو آپ وفات پا چکے تھے لیکن دراصل عشق کی دنیا میں دوام حاصل کر چکے تھے۔

ہر گز سمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق
ثبت است بر جہدہ عالم دوام ما

امام غزالیؒ کی گواہی

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ سلیپ کا کہنا ہے کہ، امام غزالیؒ اسلامی تعلیمات کی ایک بلند پایہ شخصیت تھے، حضرت رابعہ بصریؒ کے بارے میں ان کی گواہی نہایت قدر و قیمت کی حامل ہے، انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کو تصوف کے بلند پایہ اساتذہ میں شمار کیا ہے اور ان کی تعلیمات اور خیالات کو عظیم صوفی مشائخ کے ساتھ برابر کی سند کے طور پر قبول کیا ہے۔ آپ نے حضرت رابعہ بصریؒ کے اشعار بھی اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ میں درج کئے ہیں اور بحر ان کی توضیح و تشریح بھی کی ہے۔ عشق و محبت کے مضامین میں انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کے خیالات کو بہت اہمیت دی ہے۔ امام غزالیؒ کا ایک بہت بڑا کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے روایتی مذہب اور تصوف میں ہم آہنگی اور مغایرت کو اپنا وظیفہ بنالیا تھا۔

”احیاء العلوم الدین“ پر ایک نظر

یہ امام غزالیؒ کی معرکہ الآراء کتاب ہے جو مشہور زمانہ بھی ہے اور گراں قدر بھی۔ یہ مبدوءہ، مجنیہ، اور چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو حقیقی شہرت ملی کسی دور کو حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کی اس کتاب اور فرائض میں اس کی تھمیں کی گئی سعادۂ دنیائے تصوف کی لاجواب کتابیں ہیں۔ ان میں امام غزالیؒ نے شریعت اور عرفان و تصوف کو ایسی کامیاب تطبیق دی اور ثابت کیا کہ تصوف شریعت سے جدا گانہ کوئی چیز نہیں، آپ نے تصوف کے مسائل اور احوال و مقامات کو شرعی استدلال کے ساتھ پیش کیا۔ آپ کے

استدلال کا انداز اس قدر تھیں، استوار اور بے غل ہے کہ شکرین و ناقدین تصوف کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ تصوف اسلام سے جداگانہ کوئی چیز نہیں۔

محمد بن المنصور رحمۃ اللہ علیہ

محمد بن المنصور رحمۃ اللہ علیہ قاری کے مصنف تھے جنہوں نے ”اسرار التوحید“ نامی کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت رابعہ صریؒ کا ذکر کیا ہے، یہ کتاب ان کے دادا ابو سعید الخضر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور صوفی استاد تھے اور 1049 عیسوی کو فوت ہوئے کی زندگی، ان کے اقوال پر مشتمل تھی اور جن کی زبانیاں دور دور عمدہ فارسی صوفیانہ شاعری کو پیش کرتی ہیں، اسرار التوحید اس دور کے صوفی نظریات کو صاف طور پر پیش کرتی ہے جو حضرت رابعہ صریؒ کے دور کے اساتذہ کی تعلیمات پر مبنی تھیں۔

ابن غنیم المقدسی رحمۃ اللہ علیہ

ابن غنیم المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر قابل ذکر حد تک کام کیا جن میں سے ان کی ایک کتاب ”کشف الاسرار و مناقب الابرار“ ہے جس میں حضرت رابعہ صریؒ کے لئے ایک صفحہ مختص کیا گیا ہے جس میں ان کے اشعار دیئے گئے ہیں جو دوسرے کسی مصنف کی کتاب میں درج نہیں ہیں۔ یہ اشعار نہایت خراب اور بگڑی ہوئی حالت میں پائے گئے ہیں اور ان پر عنوان دیا گیا ہے ”توہر رابعہ العدویہ“ یہ دونوں کتابیں نا قابل اشاعت پڑیں جو عیسوی اور مغفوعات کی شکل میں کلتہ لاہریری موجود ہیں۔

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام نامی ام گرامی ابو حفص عمر بن محمد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

ہے۔ آپ مابو شعبان 539 ہجری میں زنجان کے مضافات سہرورد میں پیدا ہوئے، یہ گرام مقام آپ اور آپ کے عم محترم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا، آپ کا سلسلہ نسب تیرہ واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے، آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر دیلانی رحمہ اللہ سے بھی فیض حاصل تھا لیکن شرف بیعت حاصل نہ تھا کیونکہ اگر آپ ان سے بیعت ہوتے تو آپ کا سلسلہ قادریہ کہلاتا۔ غمٹ اعظم رحمہ اللہ کی وفات پر آپ کے مرشد اور عم محترم شیخ ابو الجنب سہروردی رحمہ اللہ منصب رشد و ہدایت پر فائز ہوئے لیکن وہ بھی ایک سال بعد وفات پا گئے تو بغداد کی مسند آپ نے سنبھال لی اور سلسلہ سہروردیہ کے موسس بنائی کہلائے آپ کی سب سے مشہور و معروف تصنیف جو تصوف کی ایک جامع کتاب ہے ”عوارف المعارف“ ہے۔ جس میں انہوں نے حضرت راہب نصری رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے اور کئی مقامات پر ان کی تعلیمات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت راہب نصری رحمہ اللہ کے خوبصورت اشعار بھی درج کئے گئے ہیں۔

کچھ ”عوارف المعارف“ کے بارے میں

یہ کتاب عربی میں تھی اور بیسویں صدی کے ربیع الاول میں مصر میں طبع ہو چکی ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ ”عوارف المعارف“ کا ہر باب عموماً نص قرآنی سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ مسئلہ کی تشریح فرماتے ہیں اور اس کی تائید آٹارواخبار سے پیش کرتے ہیں، اس لحاظ سے ”عوارف المعارف“ احکام و آداب شریعت کا ایسا مرجع ہے جس میں عجب الجہی کے موقلم سے حقائق معرفت کا رنگ بھرا گیا ہے اور یہی اس کی مقبولیت کا راز ہے کہ سات سو سال گزر جانے کے باوجود یہ تصوف کے افق پر روشن ستارے کی طرح موجود ہے، اس کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس میں پہلی بار خانقاہی نظام کے آداب متعین کئے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ کتاب شیخ ابوطالب کی رحمہ اللہ کی کتاب

”قوت القلوب“ کو، حضرت ابو الحسن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش برہنہ کی کتاب ”کشف الکجوب“ کے بعد علم تصوف اور اس کے ولہ و باعلیہ پر ایک جامع کتاب ہے جس میں شیخ برہنہ نے اعمال صوفیہ کا دستور عمل بھی پیش کیا۔ آپ نے دلیل سے یہ ثابت کیا کہ تصوف کوئی غیر اسلامی چیز نہیں بلکہ اس کی اصل قرآن و سنت ہی ہے اور شریعت اگر جسم ہے تو طریقت اس کی نزوح ہے ان میں کوئی تضاد نہیں۔ جس وقت شیخ برہنہ نے یہ کتاب لکھی اس وقت ان کا عالم شباب تھا اور شاید 560 ہجری کا زمانہ ہوگا۔ کتاب ہذا کے تیسٹھا جواب ہیں، ان الجواب میں علم تصوف کی تشویر، مہیت تصوف، تصوف کے لڑتے، خرقہ تصوف کی حقیقت، صوفیاء کے اخلاق، آداب اور عبادات و معاملات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ شیخ نے بعد ازاں 632 ہجری بمطابق 1234 عیسوی میں وفات پائی۔

سبط ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ

سبط ابن الجوزی متوفی 1257 عیسوی ایک کتاب ”مرعاة الزہان“ کے مصنف تھے جو بڑی حد تک حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مشتمل تھی۔ یہ اس لئے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ممکن ہے یہ ان کے دادا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”صفوۃ الصفاء“ سے ماخوذ ہو۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی حلیہ اولاد لیا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ہی نیاز رہا تھا، داد اور پوتے دونوں کی کتابیں تاریخ کے کسی موڑ پر گم ہو چکی ہیں، صرف کتابوں میں ہی ان کے حوالے رہ گئے ہیں۔

ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ

حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح نگاروں میں مشہور ترین ابن خلکان بھی تھے جو 1211 عیسوی میں اریلا میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ الہیو اور دمشق میں رہنے کے بعد

آپ تہرہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے سوانح عربوں کا ایک انسائیکلو پیڈیا "تولایات الایمان" کے نام سے مرتب کیا۔ دیباچے میں انہوں نے کتاب لکھنے کے طریقے کی سادہ وضاحت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو عرفہ نجد کے مساب سے مرتب کیا ہے جو ان کے نزدیک زیادہ محقق اور آسان تھا، بجائے اس کے کہ وہ اسے سن واریات یا مدنی اعتبار سے لکھتے جو طریقہ عام مشرقی سوانح نگار اختیار کرتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام بزرگوں نے ہرے میں لکھا ہے جو علما میں معروف و مشہور تھے۔ میں نے حتی الامکان درستی کا خیال رکھا، نہ میں خود پرانی تاریخ پیدا کیں اور عادات کا۔ میں نے جس قدر ہو سکے انساب کی حد سے ان کے خاندانوں کا کتب لکایا اور ہر ایک کی درست تصویر کشی کے لئے ان کے امتیازی نشان مقرر کئے۔ بد قسمتی سے انہوں نے راجہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی غلط سلطہ کر دیا، اس کے باوجود ان کی حضرت رابعہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تحریریں نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں کیونکہ ان کے ماخذ بیان کئے گئے ہیں۔ ابن خلدون کی وفات 1282 عیسوی میں ہوئی۔

الذہبی رحمۃ اللہ علیہ

مشہور مورخ الذہبی متوفی 1348 عیسوی جنہوں نے مشہور کتاب "میزان الاعتدال" لکھی اور اس میں حضرت رابعہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اور مشہور محدث ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی رائے لکھی۔

محمد بن الحسن بن علی الاشعری رحمۃ اللہ علیہ

مشہور صوفی مصنف محمد بن الحسن بن علی الاشعری رحمۃ اللہ علیہ جن کا لقب ملا: اندیزہ تھا انہوں نے قاہرہ اور دمشق سے تعلیم حاصل کی اور وہ حادہا میں چھ عرصہ مدرس بھی رہے،

انہوں نے "حیات القلوب" کے نام سے کتاب لکھی جس میں حضرت رابعہ بصریؓ کی سادہ سادہ (آخرت کے بارے میں) تعلیمات کا حوالہ دیا گیا ہے۔

یافعی الشافعیؓ

آپ سافریں مصنفین میں سے صوفی مصنف تھے۔ آپ کا نام محمد بن عبد اللہ عقیف الدین یافعیؓ یعنی جوفی تھا۔ آپ شافعی المذہب تھے، آپ یمن میں پیدا ہوئے، آپ نے یرہلم، دمشق اور قاہرہ کا سفر کیا اور پھر مکہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں پر 1367 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ جامع لکھنے والے تھے۔ آپ نے ایک کتاب "روضة الرباحین فی حکایات الصالحین" لکھی جس میں انہوں نے حضرت رابعہ بصریؓ کے بہت سے اقوال و واقعات درج کئے۔

افلاکیؓ

ایرانی سوانح نگاروں میں جنہوں نے حضرت رابعہ بصریؓ کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک افلاکیؓ بھی تھے۔ آپ موسوی سلسلے کے درویش تھے، آپ نے صلاۃ جلال ندین رومیؒ کی تاریخ السوانح لکھی جس کو آپ کے چاشمین "مناقب العارفین" کہتے ہیں۔ آپ نے اس میں حضرت رابعہ بصریؓ کا بھی ایک واقعہ لکھا ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔

الحرفش المصریؓ

ایک اور مصنف جنہوں نے حضرت رابعہ بصریؓ کے بارے میں کافی کچھ لکھا اور ان کے کچھ ایسے اشعار بھی درج کئے جو کہیں اور نہیں ملے الحرفش

بصریؒ تھے، انہوں نے 1398 عیسوی میں وفات پائی انہوں نے ”الرواق“ کے نام سے کتاب لکھی جس میں مشہور مرد و زنان کے واقعات بیان کئے اور حضرت رابعہ بصریؒ پر خصوصی طور پر لکھنے کے علاوہ انہوں نے خواتین کے بارے میں یہ ثابت کرنے میں بڑی محنت و مشقت کی کہ قدرت نے ان کو بھی مردوں کی طرح نوازا ہے اور ان کے ساتھ بھی ویسے ہی وعدے کئے ہیں جیسے مردوں کے ساتھ۔ ان کا کام مجموعی طور پر قابلِ اعتماد ہے۔

تقی الدین الحسنی عسقلانیؒ

آخری لکھنے والوں میں سے ایک جو دمشق کے رہنے والے تھے جنہوں نے نیک مسلمان خواتین کے بارے میں مشہور کتاب ”میر المصالحات“ لکھی۔ اس میں انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی کتاب دلچسپ ہے کیونکہ ان کے پاس مواد کی کمی نہ تھی، ان کا سالِ وفات 1426 عیسوی ہے۔

مولانا عبدالرحمن جامی عسقلانیؒ

مولانا عبدالرحمن جامیؒ بخارا میں پیدا ہوئے، آپ نہ صرف بہت بڑے عالم بلکہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، آپ نے کئی کتابیں لکھیں جن میں سے ایک ”تجلیات الانس“ بھی ہے، اس کتاب کا ایک حصہ خواتین کے لئے لکھا گیا ہے اور ان میں سب سے پہلا نام حضرت رابعہ بصریؒ کا ہے۔ یہ کتاب نویں صدی ہجری کی تصوف پر ایک گراں قدر تھنیف ہے، کافی مختصم ہے اور ایران میں تصوف کے موضوع پر آخری کتاب ہے، اس میں 614 لغوی قدسیہ کے حالات زندگی درج کئے گئے ہیں جو اگرچہ مختصر ہیں مگر قابلِ اعتماد ہیں۔ مولانا عبدالرحمن جامیؒ تجلیات الانس کے دیباچے میں یوں رقمطراز ہیں کہ:

”شیخ عبد اللہ بن محمد انصاری ہروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجالس میں شہ کمال امام عبد الرحمن ستلای نیش پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”طبقات الصوفیاء“ پڑھا کر سنایا کرتے تھے یہ کتاب عربی میں تھی جسے شیخ عبد اللہ بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہروی زبان میں لکھتے جاتے اور بعد میں یہ کتاب ہی ”طبقات الصوفیاء“ کے نام سے ہروی زبان میں ضبط تحریر میں آئی فقیر جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تشریح و توضیح کا بیڑا اٹھایا اور 881 ہجری میں اسے مکمل کر دیا۔“

آپ نے اس کتاب کو فارسی میں ترجمہ کیا، اس کو بزرگان دین کی حالات زندگی تک محدود کر کے اس میں کئی گراں قدر اضافے بھی کئے، آپ نے اس کتاب کے لئے حضرت ابراہیم سید علی ہجویری المعروف داماد حج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”کشف المحجوب“ اور عبد اللہ یاقینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے استفادہ بھی کیا، آپ اپنے وسیع علم اور قابلیت کی بدولت بڑی اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کر کے تشنگان علم کے لئے ایک وسیع میدان مہیا کیا ہے کیونکہ یہ دونوں کتابیں امام ستلای رحمۃ اللہ علیہ کی ”طبقات الصوفیاء“ جو عربی میں تھی اور شیخ عبد اللہ بن محمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی ”طبقات الصوفیاء“ جو ہروی زبان میں تھی تا حال شائع نہیں ہوئیں اور ابھی تک مخطوطات کی شکل میں کسی ایک آدھ لائبریری میں محفوظ ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1492 عیسوی میں ہوئی۔

امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ

معرفیت غداوندی کے رازدار، ایک صوتی اور ایک مصنف، پیشے کے لحاظ سے اگرچہ نو رائف تھے لیکن اس کے باوجود وہ عظیم عالم بنے (آر۔ اے نکلسن) انہوں نے اپنی

”کتاب“ لواقع الانوار“ جسے ”الطبقات الکبریٰ“ بھی کہ جاتا ہے میں والی خواہشیں کے لئے ایک حصہ مختص کیا تھا جس میں حضرت رابعہ بصریؒ کا نام بھی شامل تھا لیکن انہوں نے زیادہ تفصیل مصرعے معلقہ خواہشیں کو دی جو فطری بات تھی کیونکہ امام بیہکدہ وہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے متعلق معلومات سے بہرہ ور تھے۔ آپ نے 1565 عیسوی میں وفات پائی۔

داؤد الاطفا کی عیسیٰ

آپ انشورٹ میں پیدا ہوئے در 1599 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے۔ آپ نے ”تزیین الاسواق“ نامی کتاب لکھی جس میں انہوں نے ابو السراج کی کتاب ”مصارف العشاق“ کے حوالے دیے ہیں لیکن صریحاً ان کے پاس دوسرے حوالے بھی موجود تھے۔ آپ نے حضرت رابعہ بصریؒ کا نام لے کر قود کر نہیں کیا لیکن ایک نامعلوم عورت کے اشعار ضرور لکھے ہیں جس کہ انہوں نے حضرت رابعہ بصریؒ کے مشہور اشعار ”بوجہتوں“ سے جوڑا ہے۔

عبدالرؤف المناوی عیسیٰ

آپ قاہرہ کے رہائشی اور بکثرت لکھنے والے تھے، ان کا اہم کام ان کی کتاب ”الکوکب الدرہ“ ہے جس کے بارے میں انہوں نے ولی خواہش کا ذکر کیا ہے جس میں حضرت رابعہ بصریؒ بھی شامل ہیں۔ مناوی عیسیٰ ایک محقق و مصنف تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے دونوں راہبوں کو خطا ملطہ ہونے سے بچایا جس میں بہت سے لکھنے والے پھنس گئے تھے۔ انہوں نے علامہ ابن جوزی عیسیٰ کو حضرت رابعہ بصریؒ کی سوانح کے مآخذ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یعنی خود پر انہوں نے اجازت اور امام قسری عیسیٰ

سے بھی استفادہ کیا۔ ان کا کام قدرومنزلات کا حامل ہے۔ یہی لئے آپ ایک اہم سند کے طور پر جدید محققین میں شمار کئے جاتے ہیں۔ آپ نے 1622 عیسوی میں وفات پائی۔

ابو عبد الرحمن السلامی رحمۃ اللہ علیہ

ذاتی اعتبار سے ان کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا۔ مگر حالی شیخ طریقت ابو عبد الرحمن محمد بن الحسنی سنی خیشاپوری 941 عیسوی میں خیشاپور میں پیدا ہوئے۔ ان کی مشہور زمانہ تصنیف کا نام ”طبقات الصوفیاء“ ہے جس کا پہلے کچھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ کتاب عربی میں تھی اور چوتھی صدی ہجری کے آخر میں لکھی گئی، اس کتاب کی اہمیت اور قدرومنزلات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے وغیرہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک تصوف کے مشہور مآخذ تھے نے بھی اپنی کتاب ”تہذیب الطہر“ میں ”طبقات الصوفیاء“ کا ذکر کر کے اس کو سراہا ہے اور اس کا ذکر شیخ حارث بن ابی موسیٰ کی کتاب کے فوراً بعد کر کے ان کو قدیم ترین صوفی مصنفین میں شمار کیا ہے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ کی کتاب بعد میں آنے والی دو کتابوں کا مآخذ تھی، ایک ابو عبد اللہ نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طبقات الصوفیاء اور دوسرے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نجات الناس۔

یاد رہے کہ آپ کی کتاب کا وہ حصہ جو دلی خواتین کے بارے میں تھا بحال سامنے نہیں آ سکا، اور آپ کی کتاب بھی کہیں طبع نہیں ہو سکی اور خطوط کی شکل میں کسی لائبریری میں موجود ہے۔ آپ کا سن وفات 1021 عیسوی ہے۔

حضرت ابوالحسن سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

درج بالا مآخذات وہ بڑے مآخذ تھے جنہاں سے حضرت رابع ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات اور دوسری دلیہ خواتین سے معلومات حاصل کی گئیں۔ جبکہ تصوف کی تعلیمات کے بارے میں حضرت ابوطالب بنی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو نصر مرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عمر کلابادی رحمۃ اللہ علیہ،

ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام القسیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے استفادہ کیا گیا لیکن ایسی کتابیں اور کچھ نامور شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے حضرت راہبہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام درج نہیں کیا۔ ان میں سے ایک بڑا نام حضرت ابوالحسن سید علی جویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ آپ کا پورا نام ابوالحسن علی بن عثمان بن علی ہلاہلی جویری ثم غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنوی میں پیدا ہوئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ امام القسیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، پانچویں صدی ہجری میں تصوف کے موضوع پر فارسی میں لکھی جانے والی کتاب جولاہور میں لکھی گئی، ان کی کتاب ”کشف الکجوب“ تھی جو برصغیر میں اسلامی تصوف کے موضوع پر پہلی کتاب تھی۔ دنیائے تصوف میں جو مقبولیت اس کتاب کو ملی وہ کم ہی کسی اور کتاب کو نصیب ہوئی ہوگی۔ آپ نے تصوف پر یہ جامع مقالہ لکھا تھا اور اس میں اپنے ذاتی خیالات بھی مسودے تھے۔ پروفیسر ٹنگسن نے 1914ء میں اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ایک محققانہ دیباچہ پر دلکھ کیا 1920ء میں روس کے ایک پروفیسر ڈوگوفسکی نے متعدد مخطوطات سے اس کی تصحیح کی اور لیمن گراڈ سے اس کو شائع کیا۔ اب اردو زبان میں اس کے کئی تراجم ہو چکے ہیں اس میں صوفیائے کرام کے اہم عقائد اور قرن اوّل سے چہارم تک صوفیاء کے حالات ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ آداب صوفیاء کو مقامات صوفیاء اور معطلیات صوفیاء کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی تصوف سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لئے کشف الکجوب تصوف میں فارسی کی قدیم ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب برصغیر پاک و ہند اور ایران میں بہت مقبول ہے 1079ء میں آپ نے لاہور میں رحلت فرمائی اور لاہور میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔

کچھ گمشدہ ماخذ

حضرت راہبہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات کے یقینی طور پر کسی

ماخذ ہیں جو اب دستیاب نہیں اور اگر یہ دریافت ہو جائیں تو بڑی وقعت اور قدر کی بات ہے دیکھیں جائیں گے، ان میں سے ایک ماخذ ”مناقب رابعہ“ ہے جس کے بارے میں مکانی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب موجود ہے لیکن تاحال اس کی دریافت کی کوششیں کامیاب نہیں ہیں۔ اگر یہ قدیم کام ہے یا کسی تنقیدی نقطہ نظر کے حامل مصنف کا کام ہے اور اگر اس نے اس کے ماخذوں کا ذکر کیا ہے تو شاید یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر مزید روشنی ڈال سکے کیونکہ ان کے بارے میں تاحال حقیقت میں بہت کم معتبر مواد دستیاب ہے۔

ایک اور مشہور سند جو بلاشبہ بہت قیمتی ہو سکتی ہے وہ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”طبقات الصوفیاء“ کا دوسرا حصہ ہے جو ولی اللہ خواتم کے بارے میں مختص لکھا گیا تھا جس کا مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تغیث الفاس“ میں اور مولانا محمد حسین نے اپنی کتاب ”اسرار السحیہ“ میں اس کا حوالہ دیا ہے۔

اسی طرح ایک اور کتاب جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے وہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ”معقودۃ الملوک“ ہے۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 1200 عیسوی میں وراثت پائی تھی، ان کی یہ کتاب ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”حلیۃ الاولیاء“ سے ماخوذ تھی اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مشتمل تھی جس کا ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”وفیات الاعیان“ اور السنائے نے ”مکوب الدرر“ میں حوالہ دیا ہے۔

علامہ انیس دیکر کچھ کتابیں اور ہیں جو دنیا کی مختلف اسیریوں میں غلظتوں کی شکل میں موجود ہیں لیکن تاحال طبع نہیں ہو سکیں، ان کا ذکر بھی قدیم ماخذوں میں موجود ہے۔ ان تمام کتابوں اور مواد کے سامنے آ جانے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کئی گوشے سامنے آنے کی توقع ہے جن پر تاحال پردہ پڑا ہوا ہے اور کئی اختلافی امور کے طے ہو جانے کی امید ہے، علامہ انیس آپ کی تعلیمات کے کئی پہلو تاحال تفصیل

طلب ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ یہ تعلیمات روز روشن کی طرف عیاں ہو کر رابعی صاحب کی سہ مسافروں اور تشنگانِ علم کے لئے راہِ ہدایت پانے کا وسیلہ بنیں گی۔

کلیم النساء صاحبہ

دو جلد کا ایک ماخذ محترمہ کلیم النساء صاحبہ کی حضرت رابعہ زہری رحمہ اللہ کی زندگی پر ایک مختصر سوانح حیات "حیات ابدی" کے نام سے، مرقع 1915ء میں چھپی (محبوبہ بہرہ) میں شائع ہوئی۔ یہ پہلے ایک مضمون کی صورت میں رسالہ "صوفی" پرنڈی بہاء الدین اور اخبار گوہر کچھور میں شائع ہوئی، آدرین کے پسند کرنے اور موضوعاتِ اخرا کی پر اس مضمون میں اضافہ کر کے مختصر کتاب کی صورت دی گئی۔ مصنف نے طبعِ ازل کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے "رفقہ زمانہ کے حالات" "تذکرہ والدین اور عجائبات لائیں اور وہیں خدگان" سے اخذ کئے ہیں، یہ کتاب اس قدر پسند کی گئی کہ کلیم اگست 1918ء میں اس کا دور الیڈیشن چھاپنے پڑا۔

کتاب کی اولین طلباء حضرت پرفروزی 1916ء میں اخبار شرق گوہر کچھور نے اس پر ایک راج بھٹی لکھا جس میں کہا گیا کہ:

"اس رسالہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محض سوانح سے مرین نہیں بلکہ اس میں ایسے کیاب انتخاب خیزات ولید اور جذبات بھرپور جا بجا پیش کئے گئے ہیں کہ ہرمان کو بار بار پڑھتے ہیں، یہ رسالہ مختصر سے مگر بڑے کمال سے ترتیب دیا گیا ہے۔"

راقم الحروف کے نزدیک بھی یہ مختصر کتاب بہت سزاوارہر سلیم اور دل نشین انداز میں لکھی گئی ہے کہ انسان اس کو ایک ہی نشست میں پڑھ بیٹھ نہیں رہ سکتا، یوں تو کتاب ہذا میں تقریباً وہی واقعات اور اقوال درج کئے گئے ہیں جو حضرت رابعہ زہری رحمہ اللہ کی

دعوتِ سوانح حیات اور تذکروں میں ہیں لیکن تذکرہ غوثیہ سے مولانا غیاث علی شاہ کی تحریر کردہ قلندر مہینہ پانی پتی کی ایک روایت حضرت رابعہ بصریؒ کی ایک طویل قرآنی گفتگو بھی موجود ہے جو دیگر کتب میں مختصراً لکھی گئی ہے، یہ گفتگو قارئین کے مطالعہ کیلئے ہم اس کتاب میں لکھ چکے ہیں۔

کتاب کو جامعاً خوبصورت فارسی اشعار سے مزین کیا گیا، علاوہ ازیں واقعات کو مختلف عنوانات کے تحت مرتب کیا گیا ہے جس سے کتاب کے حسن اور افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے، کتاب میں مختصراً حضرت رابعہ بصریؒ کے اقوال بھی درج کئے گئے ہیں۔ مصنف نے کتاب میں اپنا نام ”والدہ وارثہ خاتون“ لکھا ہے جبکہ آپ کا اصل نام کلیم النساء تھا اور آپ حاجی سید غوث شاہ الحسائی وارثی کی اہلیہ تھیں۔

ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹھ - پی ایچ ڈی

آپ کی تصانیف دورِ جدید کی حضرت رابعہ بصریؒ پر سب سے بڑی سند اور اتھارٹی ہیں۔ ڈاکٹر این میری شیمل کے بعد آپ یورپ کی سب سے اہم مشرق ہیں، آپ حضرت رابعہ بصریؒ کے علاوہ شیخ حارث محاسبیؒ اور امام غزالیؒ پر اتھارٹی تسلیم کی جاتی ہیں۔ امام غزالیؒ پر ان کی کتاب کے تیرہویں باب میں مسلم اور غیر مسلم اور بابِ زوجانیت پر ان کے اثرات و احسانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی تحقیق کے مطابق قرونِ وسطیٰ کے یہودی اور عیسائی فکر و فلسفہ پر امام غزالیؒ کا بڑا اثر ہوا۔ خصوصاً یہودی حلقہ علم و ادب آپ سے خاصا متاثر ہوا، امام غزالیؒ کی وفات کے سو سال بعد تک آپ کی تمام کتابوں کے لاطینی اور عبرانی میں ترجمے ہو چکے تھے۔

ڈاکٹر مارگریٹ سمیٹھ نے اسلام اور تصوف کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنی مشہور تصنیف

"الحارث النخاسی رحمہ اللہ" میں یہ ثابت کیا کہ تصوف کا منبع و مصدر قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے تمام ارکان مثلاً زہد، ورع، عبادت، تقویٰ، فقر، توکل، صبر، شکر، حق، بقا، رضا اور محبت انہی تمام قرآن و حدیث سے ہی اخذ ہوئی ہیں۔

حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا پر مقالہ

ڈاکٹر مارگریٹ سمیت صاحب نے جو نور مثنیٰ آف خدین سے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری کے لئے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ پر ایک مقالہ لکھا جواب کتاب کی صورت میں (نوٹنگھم) سے انگریزی میں شائع ہو چکا ہے جس پر آپ کو یہ ڈگری عطا کی گئی۔ کتاب کا نام "رابعہ ایک صوفی نور اسلام میں ابن کعبہ ساتھی لولہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما" جمعین ہے۔ کتاب میں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی زندگی کے واقعات اور ان کی تعلیمات و اقوال تمام اسذ کے ساتھ بڑی صحت سے درج کئے گئے ہیں حتیٰ کہ آپ نے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی سوانح کے تمام قدیم اخذات کے بارے میں کتاب ہذا میں ایک تفصیلی باب لکھا ہے۔

دیکھتی ہے کہ:

"حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کی زندگی اور تعلیمات کے بارے

میں خلوص فراہم کر سنے والے کی نافذ متفرق اور غیر افتہ ہیں۔"

اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کئی سو سال پہلے ذکر و نگار ان کی وفات کے بہت عرصہ بعد پیدا ہوئے۔ اس زمانی بعد کی وجہ سے ان کی زندگی کی جانچ کے بارے میں قصے کہانیوں نے برا کر داماد آیا ہے اور اس میں الجھنے کی بھی کوئی بات نہیں کیونکہ تمام صوفیاء کی سوانح حیات میں یہ بات عام ہے تاہم ایک بات کا اہم اہم غور و غور ہوتا ہے کہ آپ کے بعد آنے والے ان لوگوں میں ان کی کئی قدر و منزلت اور احترام تھا جو اس بات کا واضح

موت ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں تھا ان کی ساتھ شہرت اور وقار تھا۔ مسلم ملانے رین ملونا
خواتین کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف راجہ ابھریؓ کی
ذات تھی جو اپنے ممتاز کردار کی وجہ سے عظیم صوفی معلم کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ آپ نہ
صرف اپنے حسن عمل اور کردار و تعلیمات کے لحاظ سے منفرد تھیں بلکہ تجرد کی زندگی کے باوجود
ان کی حرمت و عصمت باقائمت رہی۔

ڈاکٹر مارگریٹ سمیتھ نے ایک چھوٹا سا لیکن بڑی اہمیت کا نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ ان
کے بعد آنے والے عام اور صوفی مصنفین ان کی پاکیزگی، سادگی کے نہ صرف معترف تھے
بلکہ مسلسل اپنی تحریروں میں ان کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔ جس سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ
جاتی ہے کہ ان مصنفین اور ان کے قارئین دونوں کے لئے حضرت راجہ ابھریؓ ایک
معروف اور جانی پہچانی شخصیت تھیں جن کے بارے میں مزید بیان و ذکر کی ضرورت
نہیں۔

کتاب ”راجہ ابھریؓ کی مسٹک“ (Rabia The Mystic)

ڈاکٹر مارگریٹ سمیتھ صاحبہ نے حضرت راجہ ابھریؓ کے بارے میں جو
کتاب ”راجہ ابھریؓ کی مسٹک“ (Rabia The Mystic) کے نام سے لکھی ہے اس میں یہ
خدا کا اختیار کیا گیا ہے کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر اس کو مختلف ابواب میں
تقسیم کیا گیا ہے، ہر باب میں کئی ذیلی عنوانات ہیں جس سے قارئین کرام کے سامنے
حضرت راجہ ابھریؓ کی زندگی کے حالات، واقعات اور ان کی تعلیمات واضح ہو کر
سامنے آ جاتی ہیں مثلاً سب سے پہلے ڈاکٹر مارگریٹ سمیتھ کا مختصر سا دیباچہ ہے پھر، غذاات
کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، کتاب کے پہلے حصے کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا۔ دوسرے اور
تیسرے حصے کو بھی پانچ پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حصہ اول

پہلے باب کا عنوان ہے ”رابعہ العدویہ ان کی پیدائش اور بچپن“ لیکن اس میں ذیلی عنوانات کے تحت، صوفیاء میں خواتین کا مقام، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا بند مقام، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی پیدائش اور بچپن، تلای کے سال، آزادی اور مجاہدے و ریاضت کی زندگی، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اور حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہما کا واقعہ۔

حصہ دوم

باب دوم کا عنوان ہے تجرور ابجد کا انتخاب، ان کے ماحول۔

اب ذیلی عنوانات کو چھوڑتے ہوئے ہر باب کے عنوان کا ذکر کیا جائے گا۔

تیسرا باب (حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی درویشی، ان کی عبادت)

چوتھا باب (مسلمان صوفیاء کی کرامات اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی کرامات)

پانچواں باب (حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی اعلیٰ عمر بیماری اور وفات)

چھٹا باب (حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی تعلیمات، تصوف کا نظریہ)

ساتواں باب (توبہ، مہر و شکر)

آٹھواں باب (امید و خوف)

نواں باب (فقر، ترک دنیا، توحید، توکل)

دسواں باب (عشق، معرفت، کشف، وحدت)

گیارہواں باب (قبل از اسلام اور اسلام کے ابتدائی دور میں مسلم علاقوں میں

خواتین کی حالت)

بارہواں باب (ولی خواتین کا مقام)

تیرہواں باب (تجرو اور درویشانہ زندگی)

چودھواں باب (اولیاء کا کردار)

پندرہواں باب (جدید اسلام میں صوفی خواتین کا کردار)

ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ صاحبہ کی حضرت رابعہؓ پر یہ کتاب تمام نئے

لکھنے والوں کے لئے ایک ایسا ناخذ بن چکی ہے جس میں سابقہ تمام کتابوں کے حوالے موجود

ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ نے کتاب کا جو پیش رو بنایا تھا، تمام نئے لکھنے والے اسی کے

شیعہ میں لکھ رہے ہیں۔

..... تمت بالخير

کتابیات

- ۱۶ قرآن کریم فرقان مجید
- ۱۷ صحاح ستہ (بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد و نسائی)
- ۱۸ تفسیر مظہری
- ۱۹ قاضی شامہ پالی پنا بک
- ۲۰ تاریخ ابن خلدون
- ۲۱ عبد الرحمن بن خلدون بک
- ۲۲ طبقات ابن سعد
- ۲۳ خلاصہ ابو عبد اللہ بن محمد بن سعد المہری بک
- ۲۴ اردو دائرہ حارفہ اسلامیہ
- ۲۵ دانش گاہ نجف آباد
- ۲۶ حلیۃ الاولیاء و طبقات اصفاء
- ۲۷ ماسم فظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ صنعہ فی شافعی بک
- ۲۸ تذکرۃ الاولیاء
- ۲۹ شافعیہ الدین عطار شاپوری بک
- ۳۰ ذکر جمیل (شیخ فرید الدین عطار بک)
- ۳۱ مترجم: جناب ڈاکٹر محمود غزنوی
- ۳۲ Rabia The Mystic
- ۳۳ ڈاکٹر مارگریٹ سمٹھ
- ۳۴ کتاب اللع
- ۳۵ پناہ سرسبز علمی بک

کشف الحجب

۶۵

حضرت ابو الحسن سید علی حسان جوہری المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ
رسالہ تفسیریہ

۶۶

امام ابو القاسم عبد اکرم بن ہوازن القشیری رحمہ اللہ
نور الغیب

۶۷

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ

فتح الربانی

۶۸

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ

عوارف المعارف

۶۹

شیخ ابو حفص عمر بن محمد شہاب الدین سررودی رحمہ اللہ
قوت القلوب

۷۰

شیخ ابوطالب النکئی الحارثی رحمہ اللہ

ادیانہ علوم الدین

۷۱

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ

کیسائے سعادت

۷۲

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ

طبقات

۷۳

امام عبد الوہاب الشمرانی رحمہ اللہ

محنت للانس

۷۴

حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ
گلشن راز

۷۵

محمود عیسوی رحمہ اللہ

شرح فقہ مکہ اشعریہ

۷۶

علامہ سدر الدین العطارانی رحمہ اللہ

- ☆ المعروف لمنهج أهل التصوف
 بزرگوارانی رحمہ اللہ
- ☆ روض الریاضین
 امام عبداللہ بن اسماعیل بن محمد رحمہ اللہ
- ☆ کرامت اولیاء
 امام عبداللہ بن اسماعیل بن محمد رحمہ اللہ
- ☆ نوامی الخوار
 محبوب الہی خواجہ غلام الدین اولیاء رحمہ اللہ
- ☆ نظامیہ
 شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ
- ☆ سفات تیرات من حیاء الساجدات
 شیخ زریحہ کنفی صاحب
- ☆ وحدت الوجود وحدت الشہود
 مولانا سعید احمد آفری قادری
- ☆ تصور وحدت الوجود کا ارتقاء
 ذاکر ابوسعید نور الدین
- ☆ فتوحات مکیہ
 شیخ اکبر حضرت محمد الدین ابن عربی رحمہ اللہ
- ☆ فصوص الحکم
 شیخ اکبر حضرت محمد الدین ابن عربی رحمہ اللہ
- ☆ لوائح جہاں
 مولانا جہاں علی رحمہ اللہ
- ☆ انقواء سین
 حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ

- ☆ وحدت الوجود کیا ہے؟
- ☆ ذاکثر الف۔ د۔ نسیم
- ☆ فلسفہ وحدت الوجود
- ☆ ذاکثر ابو سعید نور الدین
- ☆ جامع کرامات اولیاء
- ☆ علامہ محمد یوسف بہانیؒ
- ☆ لطائف القرآن
- ☆ علامہ راجب مصطفائیؒ
- ☆ تاریخ الحنفیہ
- ☆ ابن الجوزیؒ
- ☆ الکواکب الدریعہ
- ☆ علامہ مناویؒ
- ☆ طبقات الکبریٰ
- ☆ علامہ شعرانیؒ
- ☆ البیان
- ☆ دیباچہؒ
- ☆ تذکرۃ الانبیاء
- ☆ حافظ قاضی عبدالرزاق بحر الہدیٰ
- ☆ تاریخ خلافت تصوف
- ☆ ذاکثر اے آر نکلسن و پروفیسر اے سجاد بری
- ☆ تاریخ تصوف
- ☆ پروفیسر یوسف سلیم چشتیؒ
- ☆ مطالعہ تصوف
- ☆ ذاکثر غلام کا ورون صاحب

☆ حیاتِ انبوی

کلیم القساویکم صاحب

☆ قلندرِ وحدتِ موجود

جنابِ ذاکرِ وحیدِ عشرتِ صاحب

☆ روحانیتِ اسلام

الحاجِ پکتانِ واحدِ پیشِ پیشی

☆ جمالِ قربِ الہی

علامہ سید غلام محمد عظیمیؒ

☆ تصوف اور قرآن

سید مقبولِ حسین

☆ 788 حکایاتِ اولیاءِ کرام

فصیر الدین حیدر

☆ تصوف اور جدید دور کا انسان

موسیٰ خان جلالِ بڑی

☆ بزرگ

نوازِ روانی

☆ مثالی خواتینِ اسلام

پروفیسر محمد اکرم رضا

☆ اللہ کے سفیر

خانِ آصف

☆ دارالمنکرہ

محمد سلیم

☆ عام نگریِ مخالف

سید علی عباس جانا پوری

☆ وحدت الوجود سے پنجابی شاعری

سید علی عباس جلالپوری

☆ سیف الملوک

حضرت میاں محمد بخش بٹ

☆ کلیات اقبال (اردو)

علامہ محمد اقبال بٹ

☆ کلیات اقبال (فارسی)

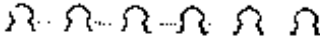
علامہ محمد اقبال بٹ

☆ کلیات اکبر ال آبادی

☆ کلیات خیر غلام فرید بٹ

☆ کلیات بابا بیسے شاہ

☆ ایمان مومن

سوانح حیات شمس المعارف

شمس المعارف

مع مختصر انتخاب دیوان شمس تبریزی
آزادولانا جلال الدین زوی

مرتبہ: راجہ طارق مودودی
پیشہ: معلم

شمس المعارف حضرت علامہ شمس الدین محمد بزرگوار صاحب مدظلہ العالی کے شاگرد و مرید ہیں۔ ان کے روحانی، یعنی علمی حلقے کی بدولت مولانا زوی صاحب مدظلہ کے لکھا ہوا مثنوی میں حقیقت کی شع روشنی ہوئی اور ان کا اظہار مولانا زوی صاحب مدظلہ کی مثنوی کے علمی حلقے میں وقوع پذیر ہوا۔ مولانا طارق مودودی صاحب نے انتہائی عرق و ریاضت، تحقیق اور محنتوں کے ساتھ ان کے حوالے کے ساتھ شمس تبریزی صاحب مدظلہ کی زندگی و ادبی تفصیلات اور مولانا زوی صاحب مدظلہ کی شخصیت پر ان کے اثرات کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔

544 صفحات پر مشتمل، خوبصورت سرائی، مطبوعہ جملہ ہندی و اعلیٰ کاغذ اور رنگین تصاویر کے ساتھ چھپ کر تیار ہے۔

495

735

آرٹھجی کے لیے تحریر شدہ ہے۔ اس سے طلبہ کو گہرا علم حاصل ہوگا اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔

بالقابلہ آباد، لاہور، ایک طرف سے، جملہ پاکستان

9844-421953, 014977-0322-5277931

WWW.ULICAUNIVERSITY.PK

بک کانسٹورنٹ

مکمل ہے

پاکیزہ ایئر فیلڈ

ملکن شاہ - امر شاہ

محمد بن قاسم

نایاب تاریخی تصاویر کے ساتھ

ستر سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی دراز نظر کتاب کا ہیرو ایک ایسا بے مثال کردار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کا کرکٹر گفٹ گھروں الٹا بہادری اور مٹاں اڑائی جڑ ہے کی انوکھی پسند کے ساتھ خوبصورت ہے اور پھر یکدم باطل کے قہر سے سرخساروں کو تہ متون چوڑھرتے ہوئے کچھ نئی طرح سے ملنے آتا ہے کہ پڑھی نہیں چکتا کہ تاخیر غوی کردہ حقیقت میں بھی دوکتا ہے۔ ایسے اعلیٰ کردار اور بہادری سے اس نے ہمومٹوں کا وضع نہ فرمایا جس کی کیا جگہ دیکھی دلوں کو فتح کر چکا ہے۔

خیر کی جبر اور لائی کے نہ کوں غیر مصدوں کو اسام سے دوش سرخرا تا دلوں چہ پور تارخ کا حصہ بن گیا کہ آج بھی اہل نظر حیران ہوتے ہیں۔ نصیبہ ائق ہے کہ مصنف صادق حسین صدیقی نے گھم سے اس ستر سالہ دراز کی داستان طبعی محبت نوجوان لیس کیلئے ایک بہترین نمونہ بنے ہیں۔

تأثران

فون نمبر 614917-5544

0544-621953

0921-5777931

0371-5440532 سوئیل

بک کارشوروم بالمقابل اقبال لائبریری
بک سٹریٹ جہانم پاکستان

TARIQ BIN ZIYAD

فازح اندلس

طارق بن زیاد

عظیم سپہ سالار کی عظمت اور امت مسلمہ کے عروج، کامرانی،
فیروز مندی اور خوش بختی کی داستانِ جمیل

نایاب تاریخی تصاویر کے ساتھ

یکمراہ ایڈیشن

مضامین

صادق حسین صدیقی مصنفی گلن شاہد - امر شاہد

ناشران

0544-614877

0544-621953

0323-5777931

8321-5440882

بالقابل اقبال لائبریری
لاہور
پاکستان

بک کارڈ شوزوم

info@bookcorner

in.pk

www.bookcorner.com.pk